不朽的故事

學佛篇

(一)

蘇俊源 編著

序言

人生的所有歷程，都是非常可貴的，每一點一滴，都將被記在歷史中，不能重複，也不能更改，可作為萬古流芳，或者遺臭萬年的證據。世人的價值，並非在人世間能活多久，或者擁有多少的權勢與財富，卻是在活著的時候，能為世人及社會作出多少的貢獻。

從歷史記載的資料中，不難發現許多值得我們回憶的事情，不但能在歷史上發光發熱，給後代子孫帶來德澤與榮耀，還給後人留下美好的典範，甚至給我們在學習上，獲得諸多的知識，以及開發無窮的智慧，使我們不必再重蹈覆轍，免去許多無謂的損失，讓我們的生活更為充實完美。

俗語說：「良藥苦口利於病，良言逆耳利於行。」但對於一些不吃苦藥、不聽逆言的人，實在也無所幫助。從現世許多亂象中，不難證明這句話的無奈。然而因果事，本來就是自作自受，我們不要光可憐別人的處境，卻忘了自己也可能是，犯了這種病態的可憐人，因而

隨時觀照自己，改進自己，才能有助於事實。當我們能從中領會，真正能從前人的智慧獲得實益，再來分享他人，才能真正做到己利利人、己覺覺人的效應。

此次，本出版社為了與同修共享古今哲人的智慧，或者一些前車之鑑，一系列地蒐集有益於身心言行，或者可供警惕的故事，並加以分析，加以聖典的引證，使人人易於接受，進而能體會而進入實踐，以達於圓融諸事。這一系列命名為《不朽的故事》，分成十冊整理，分別為《學佛篇》、《孔子篇》、《老子篇》、《因果篇》、《孟子篇》、《莊子篇》、《佛陀篇》、《論語篇》、《文昌篇》、《神仙篇》。同時也期待諸同修先進大德，能給予指導相助，但願人人能存好心、做好事、說好話，以此互相勉勵。

後學　**蘇俊源**　敬序

西元二〇一三年（102）十二月廿二于新北市中和勤學齋

目錄

序言 …… 2
前言 …… 8
01 三昧水懺的緣由 …… 10
02 視財如命的白狗 …… 14
03 祇樹與給孤獨園 …… 18
04 誠敬布施福無量 …… 22
05 蝦蟆聞法生忉利 …… 26
06 聞法實益無窮大 …… 30
07 法施能獲大果報 …… 34
08 布施解脫毒蛇身 …… 38
09 梁皇寶懺的由來 …… 42
10 一休禪師的風趣 …… 46

11 一日不作就不食 …… 50
12 惡習不改墮地獄 …… 54
13 一絲誤念即破戒 …… 58
14 成於守戒毀安樂 …… 62
15 守戒重在心清淨 …… 66
16 莫讓俗事誤修行 …… 70
17 有恩不報反成仇 …… 74
18 鳩摩羅什隨緣修 …… 78
19 寒山拾得談忍辱 …… 82
20 夢窗國師的忍辱 …… 86
21 慧忠國師解無明 …… 90
22 煉性如灰不知悔 …… 94
23 忍辱仙人的成就 …… 98
24 金山活佛的教化 …… 102

25 法遠禪師忍辱行 …… 106
26 白隱禪師的忍成 …… 110
27 道謙禪師示禪修 …… 114
28 馬祖禪師的悟道 …… 118
29 阿那律天眼第一 …… 122
30 鼎州禪師參落葉 …… 126
31 起心動念是修處 …… 130
32 看好自己是修道 …… 134
33 平常生活是道場 …… 138
34 堅持信心有成就 …… 142
35 心定鬼魔俱消滅 …… 146
36 性空定功懾匪徒 …… 150
37 東坡八風吹不動 …… 154
38 餓了吃飯睏了睡 …… 158

39 七里禪師誨盜匪 …… 162
40 開悟總在一念間 …… 166
41 能捨一切即出家 …… 170
42 香嚴除草時悟道 …… 174
43 不作無謂的議論 …… 178
44 生死本是自然事 …… 182
45 修道修己不著相 …… 186
46 持平常心即是道 …… 190
47 一切眾生盡是法 …… 194
48 誠心念佛最靈驗 …… 198
49 俗人難見佛真相 …… 202
50 世人盡是瞎摸象 …… 206

前言

本系列《不朽的故事》中，把《學佛篇》列為第一冊，是希望借著研究「佛學」，來達到「學佛」的目的。是以要從有形的佛學資料中，進入到學佛的無形精神，必須要從「形而下」入手，進入到「形而上」的境界。因而在學習的過程中，藉著外在的假相，去認識內在的真相，正是我們要學習的方向。

學習最怕的是執著，使得自己障於事或障於理，讓自己著於形相或住於空相，由此又產生妄想，還以此來爭論不休，不但不能讓自己精進，卻停留在對立之中。雖然說理之事，不辯不明，一旦淪入意氣之爭，不但無益於事，卻能傷感情；不但不能修到淨空自在，反而造下業力而輪迴。因此，在學習過程中，以人體來說，有毛、皮、肉、骨、髓之分；以研理來說，有粗、細、微、妙、玄之分，希望學者能清楚明白，自己所處的境

界。也誠如《金剛經》所述，佛有肉眼、天眼、慧眼、法眼、佛眼等的功能，以供凡人修至佛境，其次第淺深遵循的依據。

因而在學習經典時，從能讀、能抄、能解之外，還要能融於心、行於世，以達於圓滿的地步，才是能藉經典開發智慧之道。否則，經典仍是著作者的智慧，而不是我們的智慧。其實，「佛」是覺悟的意思，是要我們藉著佛陀的教化，來開啟我們的智慧，使人人所具有的佛性，能因學習佛陀的精神而開發出來。往下的每個故事，大都是在佛學的典故中取得，希望有緣人能在看故事的同時，拿來自我觀照，啟發警惕自己，時時自我反省，從中體悟學習成佛之道。

01 三昧水懺的緣由

有業因果不能了　悟達面瘡告知曉
因果報應要詳瞧　清淨心靈最重要

佛家說：「萬法唯心。」又說：「諸法唯心所造。」達摩大師在《血脈論》說：「心即是佛，佛即是心；心外無佛，佛外無心。」此地說明了，人人皆有心性，此心性即是佛性，本具有自在灑脫的功能。但由於降生世間，受到紅塵的沾染，產生無窮的慾望，因而起心動念，為追逐名利情愛而茫茫不可終日。為了滿足慾望，不惜犯罪造業，卻因此造成許多因果報應的情事，從此輪迴不已。

不知天道至公，違反天律，必然受報，無論王親國戚，或者販夫走卒，誰也不得免除；無論信仰任何宗教，從事任何行業，擔任任何職務，

只要造因，必然受果，都是在因果律的執行範圍。因而佛典說：「縱經千百劫，所作業不亡；因緣成熟時，果報還自受。」在此我們來談談，如今拜懺盛行的「三昧水懺」，其形成的因由。主角為唐朝時的悟達國師，膝蓋生人面瘡說起。

悟達國師（八一一年至八八三年），唐代眉州洪雅（今四川洪雅）人，俗姓陳，法名知玄，字後覺。他年少還未封國師時，曾在長安一處寺廟裡，幫助一位全身生瘡，且發出惡臭的僧人，在病好要離去時，對悟達國師說：「當你以後遇到災難時，不妨到西蜀彭州九隴山（今四川彭縣西北）來找我。請你記住，山上有兩棵大松樹連在一起，就是我住的地方。」

由於其德行高深，深得皇上的崇敬，經常移樽就教，還給他許多賞賜，並封為國師。在當時甚受朝野的禮遇，使得自己享受至高的名譽。不料此時，在他的膝蓋上，卻長出一個人面瘡來，有如人面一

樣，有眼有眉有口有齒，每天都要餵他吃東西。這事使他痛苦難當，雖延請各地名醫，但都束手無策。

有一天，他想起之前那位僧人的話，於是經歷千辛萬苦，來到指示的地點，兩位非常高興見了面，並訴說因由，這位僧人說，只要洗一下山泉水就好了。當引他至山泉清水處，正要洗濯時，人面瘡突然大聲說話：「我們本是漢文帝時的人，你是袁盎，我是晁錯，同朝為官，因個性不合，經常有所爭端。景帝時，你藉機使朝廷將我斬腰於東市，使我冤恨甚深。我累世尋機報仇，因你十世來身為高僧，戒律甚嚴，有護法神保護。適今你得到皇上恩寵，奢侈揮霍，沽名釣譽，敗壞品德，護法神離去，我才有機會報復。今蒙受迦諾迦尊者調解，賜我三昧法水，令我解脫，我們之間的冤怨，就此一筆勾消。」

說完，悟達國師一陣昏厥，甦醒之後，人面瘡已不知去向。於是在山巖下建一茅庵，撰寫這部《慈悲三昧水懺》，一直在此修行，直

到圓寂，不再出山。

濟公活佛說：「修道修心。」此心本是佛，之所以要修，是由於偏離正道。如故事中的主角悟達國師，在漢朝時，是為袁盎，曾與晁錯同朝為官，由於官場上的冤怨，造成晁錯受到斬腰棄市之刑，心中含恨，累世想要報復，卻因十世修行，守戒甚嚴，護法神保護，無隙可擊，不能得報。俟其身為國師，安於享受，敗壞品德，護法神離去之際，即侵入身體化為人面瘡，幸得迦諾迦尊者調解，受三昧真水的洗滌，才結束這場冤怨。可見為人要多行善，不可做壞事。

會 意

因果本是眾生造　自作自受成果報
勸君早日修正道　莫到受苦才求饒

02 視財如命的白狗

慳貪易墮畜生道　白狗守財還狂號
若然不是佛陀到　此件因果誰能告

酒色財氣四道牆，人居其中成為囚，一生追求難以突破，因此不能自在瀟灑過生活。雖然大家都知道，要享受幸福的人生，卻沒有進一步去探討，如何才能真正找到幸福？世人的想法，往往和聖佛有所不同。世人智慧昏沉，一直向外求取幸福，以為獲得名利愛情，就可獲得幸福。

就實際觀察，一旦追求成為無窮慾望，心中無法滿足。為了達到目的，經常以不正當的手段去取得，結果造成侵害他人權益，破壞社會秩序，使得國家不得安定。在運勢正旺時，不知不覺造下惡業，等到運衰時，必然自食其惡果。那時遭受苦報，還要落入三惡道，才警覺到，早知

道就不要如此作為，但為時已晚。當獲得時，不能滿足，是生在福中不知福；當失去時，悲哀悽慘，那有幸福可言？

佛經說：「菩薩畏因，眾生怕果。」眾生沒多少智慧，不知深思熟慮，等到受業苦報，才叫苦連天。佛菩薩具有智慧，知道事情的前因後果，知道唯有依正道行事，才能免於惡因果的報應。下面舉一個視財如命的故事，以為借鏡。

有一天，佛陀去拜訪一位名叫豆提的人，剛好不在。他家所養的一隻白狗，看佛陀進來，就向他大聲狂吠。佛陀很憐憫地對白狗說：「白狗！想想過去，由於視財如命，不肯布施，以致墮落至此，應該要覺悟了吧！」白狗聽了佛陀的話，心中非常難過，整天憂愁而不吃東西。

豆提回家後，看到愛狗憂悶不吃東西，就問家人，有誰欺負牠。家人說：「不知道，但剛才佛陀曾經來過，可問問他。」立刻來到佛

陀面前問個究竟。佛陀說：「這狗是你的父親轉生，因為慳貪愛財，不肯施捨，把許多財寶埋在地下，到死時仍然沒有人知道，你回家可以叫狗帶你去藏寶的地方。」

豆提回家立即問白狗，白狗像聽懂似的點點頭，即刻走到藏寶的床下，用足爪抓地，而且不斷地吠著。豆提已知其意，立刻親自掘地，果然從床下挖出許多金銀財寶。一時體悟人生的真諦，知道慳貪的果報，於是大發善心，把所有的財寶，供養給佛陀和諸比丘，並請求佛陀開示因果報應的道理。

佛陀說：「今生壽命短，前世因殺生；今生壽命長，前世能放生。今生貧窮，前世慳貪偷盜；今生富貴，前生多布施。今生有智慧，前生親近三寶；今生愚癡，前生不近三寶。」

每個人都有自己的境遇，這些境遇莫非是前世造因的顯現，當我們遇到時，我們該如何處置呢？無論是善果或是惡果，都已是事實，唯有善用

一途可以改變命運。是善果，要再以此福報，多做善事，去增福慧；是惡果，要以此惡報，常自警惕，成為往上增進的動力，不可惡用，造成更壞的輪迴。

會意

善有善報惡也報　因緣成熟必定到
知道此理要修早　一生行正直到老

03 祇樹與給孤獨園

施多捨多獲更多　勸君莫爲布施愁
從來慳吝惡道墮　能施是福災可躲

放眼看天下，細心看周圍，世人莫不為名為利而奔忙，以為用盡全力想盡辦法，就能夠如願以償，殊不知，到頭來仍是一場空。原來古人有說：「命裡有時終是有，命裡無時莫強求。」但不明因果律的世人，誰又去相信呢？甚至會對說因果者嗤之以鼻，以為這是古老的固執觀念，不合時代潮流。由於不相信因果，所以常用不合理的手段，取得不該得的利益，終究還是要遭受因果的報應。

天道至公，從不私作，所以《道德經》第七十三章載：「天網恢恢，疏而不失。」古德也說：「不是不報，時候未到。」智者見微知著，愚者

受報心慌。因果報應是天律，不會因任何人以不知道的理由，不遵守而不報應。是以佛家說：「善有善報，惡有惡報。」《感應篇》上，太上說：「禍福無門，惟人自召；善惡之報，如影隨形。」以下敘述須達多施金，買地建造精舍，以為世尊弘法利生之用，雖散盡家財，卻得到更多的福報。

在印度的舍衛城，有一位大慈善家名叫須達多，因喜歡施捨孤苦無依的人，大家都稱他為給孤獨長者。有一次為他的小兒子到王舍城提親，在途中曾聆聽佛陀的法音，內心法喜充滿，於是發心建築精舍。

當他回到舍衛城後，看中祇陀太子所擁有的一座園林，是建築精舍的好地方。於是前往請求祇陀太子，把園林賣給他，太子不肯答應，卻禁不住須達多長者再三的請求，便開了一個天價，想使長者知難而退，說：「只要你能用黃金把園地鋪滿，以此代價就可以讓給

你。」

那知，須達多非常高興，立即回家，叫家人用車輛，把黃金一車車運到園中鋪地。祇陀太子目睹一切，深受感動，對長者說：「長者，這地算是你的了，但園中的花草樹木，並沒有賣給你。請問佛陀是何許人，為何能令你願意為他如此付出，請你告訴我，讓我也有機會將這花草樹木布施給他。」須達多長者就將佛陀的偉大述說一遍，祇陀太子深受感動，也發心布施。

精舍完成後，立刻迎請佛陀及眾僧進住，因此精舍是給孤獨長者布施的園地，以及祇陀太子布施的樹木，佛陀就用兩人的名字，為此精舍命名為「祇樹給孤獨園。」

因此次布施，散盡長者的家財，使他一貧如洗。有一次，好不容易得到四升白米，當炊飯時，第一升供養前來乞食的舍利弗，第二升供養目犍連，第三升供養大迦葉，第四升供養佛陀。這時佛陀為一家

人祝福，不久家人來報喜訊，家中的金銀財寶，以及米穀布帛，堆滿了倉庫，比以前更多。

布施必獲回報，這是天經地義的事，自古以來，善惡之報，從來絲毫不差，只因世人淺視，未能深入探查而深信因果。常是斷章取義，以致不能看清報應的全貌。如果能明其理，時時加以布施，卻還不著於功德名相，可成就《金剛經》第四分所載：「應無所住，行於布施。」其所獲功德，將是無窮無盡，同時不執著的心，才能真正享受福報。

❖會　意❖

散盡家財為弘法　功德無量自開花
度眾利己人人誇　萬古流芳傳佳話

04 誠敬布施福無量

誠心布施福無量　所獲福報難想像
奉勸諸君欲獲祥　無住布施德無疆

真布施起自真誠的心，如果有所求而去布施，就已失去真心，那就成為交易的行為。然而世人的布施，大多數是有所求而去行布施，以如此的行善，希望能帶給自己福報，讓願望得以如願報償。從事實來看，這一種交易式的布施，很難獲得宏大而真正的福報，甚至成為另一種的障礙。

然而世人的迷惘，經常想以少搏多，想要以小施捨，獲得大福報，這不但不能如願，還多增添了貪婪，造成不善的後果。如果能以真心懺悔，先除去自己的妄心，使能心性清淨，然後再行布施，其德量將可無窮。能懺悔改過，有如一個瓶子破了，能將其補好，然後再注水，自然就可以灌

滿；如果不將瓶子補好，雖注入大量的水，終究還是流盡一空，一無所有。

真正的布施，在《金剛經》中，世尊提醒須菩提說：「菩薩無住相布施，福德亦復如是不可思量。」如此的無住相布施，必須做到「三輪體空」，也就是不執著於布施的我，布施的物，以及布施的對象。以下舉一婦人，帶著懺悔贖罪之心，布施一束花供佛的故事。

曾經有一位婦人，對自己的業障深重而懺悔，用一束花供佛，希望來世不再為女身。當她禮佛完畢，問當場一位出家師父說：「請問以一束鮮花供佛，可得多少福報？」師父說：「我剛入佛門，所知不多，我可以引妳去請教證得小乘佛果的羅漢，他能知八萬劫內的事情。」

到了羅漢那裡，經羅漢入定觀察，發現她的福報，八萬劫內生生世世享用不盡，就告訴婦人說：「妳來世不必再為女身，可在天上享

福。不過妳以香花供佛的福報很大，八萬劫尚未窮盡，這並非我的能力可以明白。請妳稍候，我到兜率天內院，請教彌勒菩薩，祂可知道無量劫的果報，可能給妳一個滿意的答案。」

羅漢就去請教彌勒菩薩，彌勒菩薩說：「在佛前供養一束鮮花，其福報能延展到無量世。我雖然能了解無量世的果報，但所知仍然有限。只有神通、智慧都達到圓滿境界的佛陀，才能徹底明白，所以要等到我將來成佛時，才能知道究竟。」

在佛教所說，六度波羅蜜中，布施排列在第一。其實，是在告訴我們，欲修成正果，必須先將累世的業力償還清楚，才不致於受到業力的牽纏，造成無法解脫，不能走上正道的後果。而布施大致可分為財施、法施、無畏施，財施可以償還業債，法施可以增長智慧，無畏施可以免於恐懼，對於初步修行者，具有重大的意義。

然而行布施時，其存心是十分重要的，如果布施的居心錯誤，布施

的效果不但不佳，說不定還助紂為虐，下場還是不好。因而布施時，要有智慧、慈悲、平等、歡喜、清淨、感恩的心，並且要無條件去行布施。依《月燈三昧經》載：布施有十種利益：一、降伏慳悋；二、捨心相續；三、同其資產；四、生豪富家；五、生處施心現前；六、四眾愛樂；七、入眾不怯；八、勝名流布；九、手足柔輭；十、不離知識。

❖ 會意 ❖

有心布施福不減　無心布施福滿天
積德償債禍可免　益及子孫福可添

05 蝦蟆聞法生忉利

聽聞佛法無上益　蝦蟆聞法生忉利
化除三毒苦海離　淨化心靈可往西

聽聞佛的教法，入教學佛的第一步，其中包括從佛陀直接聞法，或是從高僧大德聞法，或是從經典聞法，是讓我們出離紅塵，解脫業障束縛的初步，對於一個修行人來說，是具有非常重大的意義。然而由於世人，遭受塵世的污染，慾望的牽引，以及業力的糾纏，使得聞法看似容易，實是不易，因而諸經多說聞法不易，稱為聞法難。

然而對於佛法有信心，並有真誠毅力繼續精進者而言，卻可以獲得聞法的智慧，能使自己的靈性提昇。有關於聞法的廣大利益，在諸經中多有記載，如《正法念處經》卷六十三，列舉心生歡喜、隨所思惟等三十二

種；《毘尼母經》卷六，列舉生信心、因信心歡喜等九種。認真聞法，以此探求真理，並真心實踐，可使心性在無形中提昇。今舉一列以說明，雖是動物之屬，也能因認真聞法而升忉利天。

有一次，佛陀正在說法時，有一隻蝦蟆從恒河中跳到岸上，也和所有的眾生一起，靜聽世尊的開示。此時，在靈鷲山附近，有一位對佛陀很敬仰的老者，也不辭辛苦，拄著拐杖，一步一步來到河邊，佇立在離佛陀不遠之處，專心聽聞佛法。很不巧地，老者的拐杖正好立在蝦蟆的體上，渾然不知。

由於站立的時間過長，就將身體靠在拐杖上，蝦蟆禁不住突來的重量而破裂，五臟六腑都流出來。這時，牠的靈魂也脫離了軀殼，但牠毫無所知，一點靈光直射忉利天做個天人。此時，牠才恍然驚醒，到底這是什麼地方？就在此時，前面來了一位天人，向他請教，才知道是忉利天。再運用宿命通一算，知道牠原來是隻蝦蟆，因能深信佛

理，得到佛光加被，所以命終往生忉利天。

因此，能對眾生演說佛法，去除眾生內心的愚癡黑暗，使其光明不再癡迷，脫離煩惱苦厄，那是無上的慈悲。世人若有機會聽聞，應以歡喜心去受持。尤其因緣不是很具足者，應該多積德還債，解脫業障的牽纏，再加上自己的信心，精進於聞經受持修行，必然可改變命運，使此生能證悟，不再遭受輪迴之苦。

聽聞受持佛法及宣說佛法的功德，是非常大的，依《金剛經》所述，勝過世人以滿三千大千世界七寶的布施。又依《大莊嚴經》載，聞經有八種功德：一、端正好色；二、力勢強盛；三、心悟通達；四、得妙辯才；五、獲諸禪定；六、智慧明了；七、出家殊勝；八、眷屬強盛。

又依《華嚴經疏》載，聞經有十種利益：一、見聞益：令諸眾生入佛境界；二、發心益：令諸眾生發信心學佛行願；三、造修益：令諸眾生如法進修；四、頓得益：令諸眾生即能開悟；五、滅障益：令諸眾生信

樂修行滅煩惱障；六、攝位益：攝諸功德期心證入；七、起行益：令諸眾生起深信解發益修行；八、稱性益：令諸眾生決須決了依性起修；九、轉利益：能輾轉與人演說皆得饒益；十、速證益：令諸眾生速出生死頓證菩提。

❖會　意❖

惡道深信得解脫　一超直上善道所
誠信修行莫怠惰　必須修除諸過錯

06 聞法實益無窮大

誠心布施福德大　歡喜聞經能豁達
所得利益更不差　福慧雙修笑哈哈

如今崇尚功利的社會，一切以金錢掛帥，動不動就是談錢，似乎沒有錢就活不下去。為了生活要錢，為了下一代的教育要錢，為了更好的享受，更是要錢。然而更驚奇的是，以修道為宗旨的團體，有些更是標榜著，富麗堂皇的建築裝飾，更是從事金錢的活動。似乎為了錢，什麼東西都可拋諸腦後，甚至於修行上，很重要的品德，都可以棄置不顧。如此拜金主義的社會，令人有作賤自己的感觸。

由於社會已有「笑貧不笑娼」的現象，使得人性的廉恥觀念，已經沒有價值，這種追逐外在華麗的情形，使得人性的尊嚴已不復存在，隨之而

起的，當然就是作姦犯科，偷騙拐搶。許多人都在強調要有良心，暗地裡卻都做一些沒良心的事業，影響所及，將危害整個社會，還禍貽子孫。就事實而論，世人想要富裕，必須前世有累功積德，才得以享有福報。現舉一故事，以說明福報之來，並非要花很多錢去布施，只要誠心聽聞佛法，其價值常大過數百萬倍。

有一次，佛陀勸請姨媽將所製的金褸衣，拿去供養眾僧，就依照佛陀的交代去做，但沒有人敢接受，只有彌勒佛接受了。彌勒佛穿了這件衣服，到城裡乞食。有位穿珠的師傅看到了，跪請彌勒菩薩至家中受其供養。飯後，請求彌勒菩薩演說佛法，竟忘記客人委託一件十萬文穿珠的生意，因而被客人生氣地拿走珠寶和工錢，他太太也因此大發雷霆。

此時，彌勒菩薩對他說：「你能跟隨我到寺院嗎？」穿珠師傅說：「當然能啊！」到了寺裡，彌勒菩薩問寺裡得道的上座和尚：

「以歡喜心聽聞佛法和賺大錢，哪一樣比較殊勝？」憍陳如尊者說：「如果有人得到十萬斤黃金，不如用一鉢飯菜布施給持戒的修行人。更何況能以清淨的信心聽聞佛法，即使只聽片刻，也勝過得到十萬斤黃金的百千萬倍。」連續問幾位上座和尚，都是如此說明。

後來又問阿那律尊者：「為什麼布施一鉢飯菜給持戒的修行人，勝過得到全天下的金子呢？」阿那律尊者說：「記得我曾經在飢荒時，布施一鉢飯給辟支佛，結果生生世世都當了天帝和人間的國王，九十一劫未曾斷過快樂自在的生活。後來又出生於印度，和釋迦佛同一族，出生時自然擁有四十里的寶藏。」穿珠的師傅聽了，心中非常高興，不再有悔恨。

世人對於所擁有的福報，以為有錢有勢，擁有諸多的財富，就是最大福報，其實最大的福報，就是明道理，使心靈得以安詳。六祖惠能大師說：「迷人修福不修道，只言修福便是道；布施供養福無邊，心中三惡元

來造。」也就是說，在面對所有好的或壞的境遇中，尚能保有一顆慈悲安和的心，是最大最好的福報，這是擁有智慧的人，才能明白的道理。

禪宗五祖弘忍大師，在《法寶壇經》中曾說：「世人生死事大，汝等終日只求福田，不求出離生死苦海，自性若迷，福何可救？」《金剛經》載：「受持讀誦此經，若為人輕賤，是人先世罪業，應墮惡道，以今世人輕賤故，先世罪業，則為消滅。」可見聞經而能依經修行的人，其福報是很大的。

❖會　意❖

修道重點在修心　日日修來日日新
修得本來金剛性　功德具足人人欽

07 法施能獲大果報

法師弘法可利生　聞說兩利智慧增
口出善言要精誠　廣利眾生須平等

弘法利生，自古以來，都是聖佛用來度化眾生的方法。能因此而啟發眾生，令其自覺自悟，其所獲的功德，是不可思議的，據《金剛經》第二十四分所述：「須菩提，若三千大千世界中，所有諸須彌山王，如是等七寶聚，有人持用布施；若人以此般若波羅蜜經，乃至四句偈等，受持讀誦，為他人說，於前福德百分不及一，百千萬億分，乃至算數譬喻所不能及。」

後人如果接受如來佛的教化，進而以其經典，來共同荷擔其聖業，其功德，將如《金剛經》第十五分所說：「若有人能受持讀誦，廣為人說，

如來悉知是人，悉見是人，皆得成就不可量，不可稱，無有邊，不可思議功德。如是等人，則為荷擔如來，阿耨多羅三藐三菩提。」可見能為如來荷擔聖業，弘法利生，其功德是不可想像的。此處舉阿育王時代，一位年輕法師弘法利生，所產生不可思議的功德，以供參究。

阿育王，中印度摩揭陀國孔雀王朝第三世王，西元前三世紀左右出世，為保護印度佛教最有力的統治者。他對佛法非常有興趣，每天延請許多法師入宮供養，並天天輪流說法開示。有一天，輪到一位眉清目秀的年輕法師說法，阿育王在聽法時，聞到一股清香氣，從法師口中散發出來。他以為法師口中含有香料，請他張開嘴巴，什麼也沒有，又請他漱口，仍是那麼香。

於是，阿育王請問其原因？法師說：「我口裡的香味，很久以前就有了。因為在迦葉佛的時代，我就是一位講經說法的法師，經常為大眾宣說佛法，以及讚歎迦葉佛的無量功德，教誨一切眾生。從此

生生世世，口中常出妙香。」阿育王聽了，感到愧疚又歡喜，對法師說：「沒想到說法的功德和果報，會有這麼的大！」

法師說：「這只是福報而已，不是果報。」阿育王又問：「弘法利生的果報有那些呢？」法師說：「簡單的說，最少有十種的果報：一、聲譽遠播。二、身體端莊。三、心常歡喜。四、普受恭敬。五、威儀顯赫。六、常受人愛。七、辯才無礙。八、大智清淨。九、除盡煩惱。十、離苦得樂，證得涅槃。」

從以上的故事，可知修行是生生世世的聖業。如今有一些人的觀念，認為生活在苦海中，讓人感到痛苦與悲慘，想藉著修行，一了百了，將來可到天堂享福，這種心態在世人的心中，是相當正常的。但是對於一位真正修行的人來說，可就成為自了漢，難以修及至善之道。是以世尊常鼓勵修小乘的人，迴小向大，繼續要向菩薩道、佛道進修。所以修行除了修自覺的羅漢道之外，還要能夠修覺他的菩薩道，終至學覺行圓滿的佛道，才

是究竟之地。

如是循序漸進的修行方式，是必須有相當的毅力，才能在經歷諸多的考驗中，一一突破難關，否則會在障礙中跌倒，半途而廢，難以走完全程。世人面對困難常沒信心，然而事實上，一分的努力，就有一分的收穫；一分的修行，就有一分的進步；一分的除惡，就有一分的存善。如此一步一腳印，前途必是光明的，目標將因自己的堅持，漸漸地靠近。

❖會意❖

遇事能學習圓滿　前程定光明燦爛
怠惰只想得平安　將來必是一爛攤

08 布施解脫毒蛇身

人心三毒貪癡瞋　爲了護金變蛇身
此種行爲真是笨　布施解脫成天神

貪瞋癡三毒，自有人類以來，一直是讓人墮入三惡道的主因。當我們隨時隨處問一個人，將來想要往生畜生、餓鬼、地獄等三惡道的人，我想沒有一個人要去這些地方。但從事實上來看，如今墮入三惡道的眾生，實在難以數計。這種不想去，卻是非去不可，到底是那一股力量造成的呢？那就是業力，因為本性上受到貪瞋癡的蒙蔽，八識田有不善的種子，在因緣成熟之下，產生無窮的動力，這種力量大到無人能擋，連聖佛神仙都難以阻止，這是自力的驅使作用，是屬於因果律，自作自受的輪迴力所使然。如果不修戒定慧，恐怕難以清除，只能讓眾生繼續輪迴不已，雖知其

苦，卻難以出離。

六祖惠能大師在《壇經》說：「自性迷即是眾生，自性覺即是佛。慈悲即是觀音，喜捨名為勢至，能淨即釋迦，平直即彌陀。人我是須彌，邪心是海水，煩惱是波浪，毒害是惡龍，虛妄是鬼神，塵勞是魚鱉，貪瞋是地獄，愚癡是畜生。善知識！常行十善，天堂便至；除人我，須彌倒；去邪心，海水竭；煩惱無，波浪滅；毒害除，魚龍絕。自心地上覺性如來放大光明，外照六門清淨，能破六欲諸天。自性內照，三毒即除；地獄等罪，一時消滅。」可見心性的作用有多大，他是因果輪迴的製造者，上天堂下地獄，都是他；要成為智者或是愚者，也是他；將來要成聖成佛，或淪落六道輪迴，也是他。如今舉一例，說明執著貪愛黃金，轉生毒蛇守護的故事。

從前有一個人，特別喜歡黃金，把辛苦所賺來的錢，全部拿來買黃金。有一天，金子已經裝滿了一瓶，就在家中挖地，把它埋藏起

來。接著繼續努力，還省吃節用，陸續儲存七瓶金子，全部都埋在地下。

有一天，突然生病死了。由於他非常愛惜那七瓶金子，以致死後轉世成一條毒蛇，守護那些金子，以防別人取走。如此輾轉過了好幾世，房子因沒人住而朽壞了，那條毒蛇還是依然守著那些金子。

由於貪愛的心深植內心，從不間斷，因而生生世世都投生為毒蛇，繼續守護那些自以為比生命還重要的金子。這樣輪迴經過了數萬年，也不知經過多少世，依然受生毒蛇的形體。

有一天，他突然對於投生當毒蛇身，起了厭離的心，一想：「為了守護這七瓶金子，而受生毒蛇身形，實在是划不來。不如把它布施給寺院，或許可因此而超生也不一定。」於是，他就托夢讓人拿那七瓶金子，去寺院布施，師父們又為他說法超度，他才脫離了蛇身，超生到忉利天。

一念執著貪愛，累世變成毒蛇來守護，使自己無法脫離畜生道。當起厭離之心，施捨所有的黃金，始開啟解脫之道，讓自己往生忉利天享福。然此天尚在六道中，天道的欲界第三天，如果不繼續修行，當福報享完，必然顯現「天人五衰」（衣服汙穢、頭上華萎、腋下汗流、身體臭穢、不樂本座）的現象，仍是在六道中輪轉，難以出離。因而平時能夠多親近佛法，獲得三寶的實益，才能往四聖道繼續修行，免於六道輪迴之苦。

會意

布施雖生忉利天　仍在六道受纏綿
若能繼續究聖典　總有一天回聖殿

09 梁皇寶懺的由來

自作其因自受果　從來業隨果難躲
修道修心莫怠惰　能得解脫最快活

《三字經》載：「人之初，性本善；性相近，習相遠。」人心本具佛性，具有至善之心，都是相同的，因受到俗慾的污染，所造成的習性，就開始有所差別了。至善的佛性，與真理大道等同，自從來到人間，習染成性，壞習慣讓我們無法回歸本位，因而心性與大道開始偏離，造成了因果輪迴的報應，從此在六道中磨煉心性，使能淨化而回歸本位。

當世人本具的佛性被埋沒，智慧的功能開始減弱，甚至於不見了。本有的智慧，足以引導我們走向光明大道，當被遮掩時，有如盲目者行於斷崖，其危險可知。然而當世人染上慾望，聰明代替了智慧，習性代替了本

性，識神代替了元神來主事，從此為了滿足慾望，卻開始造下惡業，沒完沒了的業力作用，驅使我們一直在六道中輪迴，難以出離。此處舉《梁皇寶懺》由來的故事，以供參考。

梁武帝（四六四年至五四九年），南朝蘭陵（江蘇武進）人，姓蕭名衍，西元五〇二年，篡位改國號為梁。篤信佛教，廢天下道觀，令道士還俗，曾四次捨身同泰寺，自講《涅槃經》、《般若經》、《三慧經》。娶郗（ㄔ）氏為皇后，因嫉妒心強，經常毒害後宮女眷。

據說，郗皇后死後數月，有一天，一條大蟒蛇盤據在宮殿上，兩眼直視著梁武帝，嚇得他大驚失色，又無處可逃。在慌張之時，大蟒蛇忽然開口說話：「陛下！不必驚慌，我是郗氏所變成的蟒蛇身。因妾在世，心常嫉妒後院六宮，手段殘忍，動輒殘殺他人，因而死後墮為蟒蛇身，沒有東西吃，沒有地方庇體，飢寒交迫，在鱗甲內常有蟲

蟻啃咬，痛苦難當。祈請陛下作一場法事，迴向給我，以拯救我出離蟒身的痛苦。」

隔天，梁武帝召集眾僧來殿商討，有何辦法可救郗氏皇后的痛苦。當時誌公禪師提議，唯有禮佛求懺悔一途可行。武帝同意他的說法，於是集眾僧之力，搜集各佛經，錄其名號，梁武帝並親自撰寫懺悔文，共成十卷，即今常用的《梁皇寶懺》，以此為蟒身的郗氏皇后作懺禮。事過幾日，忽然在宮室內，看到一位儀表端莊的天人，對著武帝說：「妾得蒙陛下所作功德，今已轉生忉利天，特以此面目，向陛下證明此事。」隨後，再向武帝殷勤致謝，合掌離去。

目前我們可見的拜懺，可說從《梁皇寶懺》開始。拜懺，又稱為禮懺，是禮拜和懺悔的略稱，即是禮拜佛菩薩，來為自己或代他人懺悔所造諸惡業，以期消除或減輕罪過。大抵藉由禮佛、誦讀經文，以為懺悔之意。目前的拜懺有梁皇懺、慈悲三昧水懺、藥師懺、大悲懺、淨土懺、金

剛懺、地藏懺等，較為盛行。其所用的懺文，依《廣弘明集》卷二十八《悔罪篇》所載，計有涅槃懺啟、六根懺文、悔高慢文、懺悔文、梁皇寶懺、金剛般若懺文、群臣請陳武帝懺文、金光明懺文、大通方廣懺文、虛空藏菩薩懺文、方等陀羅尼齋懺文、藥師齋懺文、沙羅齋懺文、無礙捨身會懺文等。

❖ 會意 ❖

懺而不悔枉用功　有過不改與罪共
修心不能至淨空　那能與佛稱等同

10 一休禪師的風趣

世人著相一個樣　千奇百怪難想像
都說修道不著相　幾個落實真道揚

世人識假不識真，真假經常是分不清楚，因而以假當真，以真為假的情況，時有所聞。也因為如此錯誤的認知，使得經常生活在迷迷糊糊當中，懵懂糊塗卻還自謂聰明，因而聰明反被聰明所誤，就成為司空見慣了。如果能夠因為錯誤遭受損害，使自己生出警覺心，加以反省改過，自可中止損失。然而無知之輩，不但不能悔過，尚且怨天尤人，變本加厲，非弄到天怒人怨，災禍及身，才知後悔，那時恐悔之晚矣。

其實，究其原因，問題都是出在對事情，從沒有做過深入的理解，或者雖有努力去探究，其方法和方向是錯誤的，偏離正道或背道而馳，終難

達到目的，這就是智慧不足的問題了。佛經常說：「萬法唯心。」此心是智慧與愚癡的根源，應事有條不紊，得當圓滿，是智慧的作用；處事雜亂無章，沒有效果，是愚癡的現象。這是自己要平心靜氣，時常反省，改進缺失，智慧自然漸漸開啟。在此舉一日本僧人的故事，從一休與官家弟子的處事，可見一斑。

一休禪師（一三九四年至一四八一年），日本臨濟宗的奇僧，是一位史上富有風趣的禪師，法名宗純，字一休，號狂雲子，六歲出家，世壽八十八歲。有一次，一位當官的弟子請他吃飯。他一向不居小節，非常的灑脫，並沒有刻意的打扮，很隨性地披上衣服，就前來官府赴宴。

到了官府，看門的僮僕，不知道他是今天的主客，以為禪師是那裡來化緣的遊方和尚，因此不准他進去。一休禪師不得已，只好回去換上莊嚴整齊的袈裟，再前去赴宴。

在用齋飯時，只見一休禪師，不停地將飯菜往袍袖裡裝。主人看了很奇怪，忍不住地問：「師父家裡是否還有長輩，或是惦記著寺裡的僧眾。待會兒，我再準備一些素菜送去，你不必把飯菜放在袍袖裡面，請安心地享用。」

一休禪師這時才說：「我第一次來的時候，門僮不准我進來，因為我沒有穿著美好的衣服，等我回去穿著美好的衣服，門僮就很歡迎我進來。可見，貴府不是請人來吃飯，而是請衣服吃飯。因此，我就把你請客的飯菜，給我的衣服吃。」

這個故事，反應如今的社會，無論在官場或職場，無論在商場或道場，看表面行事的人，還大有人在。這種現象，如果出現在凡人凡事中，那還情有可原。如果這種勢利的作風，還出現在修道的場所，實在不可思議。濟公活佛說：「修道修心。」修道必從自己的存心修起，己心淨化，才能明心見性，如此覺醒，悟後起修，才不致於盲修瞎煉，造成修行的盲

從。

否則這一輩子，就枉來人間走一回，那真是對不起自己，累劫來認真修行，積功累德，在這大道降世的末劫年，能夠出生在人道。如果還執著在外相修行，居功德相，據職位相，要權威相，假藉天威以逞人勢，不知淨化心靈，以合乎回天的條件。萬一因此而造下惡業，錯過如此好時機，那真不知要等到何時再有機緣，「盲龜浮木」機會渺茫啊！

❖會　意❖

凡人著相不修真　遇有逆境即生瞋
不知淨心最貴珍　起心動念要謹慎

11 一日不作就不食

百丈清規紀律嚴　一日不作肚不填
心性不修枉作人　時刻淨心善心田

佛教所說的「供養」，就是指供食物、衣服等給予佛法僧三寶、師長、父母、亡者等。供養的內容，最初以身體行為為主，後來也包含純粹的精神供養，故有身分供養及心分供養之分。在佛陀成立僧伽（教團），最初所受的供養，以衣服、飲食、臥具、湯藥等為主，稱為「四事供養」。施予佛、塔廟、佛像、教法、比丘（尼）、僧團之房舍與土地，為僧團經濟的重要來源。供養除了財供養外，還有法供養，如以恭敬供養、讚歎供養、禮拜供養等之精神崇敬態度，亦稱供養。

能接受供養的修士，最起碼要修至阿羅漢果，足以代表三寶，其已修

至無欲，斷除一切煩惱，智德圓滿，應可受天人供養尊敬。如未能去除私慾，足以有清淨心來為救度眾生作事，如此接受供養，必然受到因果律的作用，自己享用，必然自己負責，還是要返還所享用的一切。

早期世尊之所以有供養之舉，是讓修行的僧眾能專心於修行，可全力推行佛陀的教化，並給提供供養者有積德修福的機會。然而漸漸地把此真正內涵給忘記了，唐朝的百丈禪師眼看教團的紀律，因期待受供養而已有鬆散的現象，不但不能令出家眾安於修行，卻又增加幾分的貪婪，造成因果報應的惡果，所以推行農禪制度，以下是他老人家的故事。

唐朝的百丈禪師，即是百丈山的大智禪師懷海，福州長樂人，俗姓王，是馬祖道一禪師的後嗣，世壽九十五歲，敕諡「大智禪師」，塔號「大寶勝輪」。為了要革除和尚不從事生產，依靠乞食為生的陋習，因而制定禪院生活規範的「百丈清規」。其中，最重要的規定，就是所有的學僧，都要從事勞務，過著「一日不作，一日不食」的農

禪生活。

百丈禪師到了晚年，仍然每天與大眾上山擔柴，下田種地，絲毫不敢破了自己所訂的戒律。弟子不忍心年老的師父，每天去做如此粗重的工作，懇請代為勞作，但每次均被禪師斥喝說：「我無德由他人代勞，人生在世，如果不時時勞動，豈不成為廢人？」

在屢請不准的情況下，弟子不忍心，只好將扁擔、鋤頭等工具藏起來，使其無法工作，強迫他休息。百丈禪師卻絕食抗議，弟子非常焦急，百丈禪師說：「既然沒有工作，那能吃飯呢？」

知道修行道理的人，是不敢隨便接受他人的供養，以至造成了業報，將來還要如數加利償還。以前有一位僧人，智慧尚未開啟，煩惱尚未斷離，因福德不足，卻接受一家父子的供養。在命終之後，轉生為可食用的草菇，每天充當施捨供養人家的蔬菜，其他的人卻採不到。可見因果之事，無論多麼微小，一點也不馬虎，看是疏鬆，卻一點也不放過，能不注

意嗎？

會意

世事一切皆因緣　如今果報來現前
智者善了要甘願　了業清淨莫墜淵

12 惡習不改墮地獄

世人三心墜地獄　慳貪心重壞戒律
嫉妒心重往惡趣　淫慾心強入黑域

在《紅樓夢》第一回中，跛足道人曾經說：

世人都曉神仙好，惟有功名忘不了；古今將相在何方，荒塚一堆草沒了。
世人都曉神仙好，只有金銀忘不了；終朝只恨聚無多，及到多時眼閉了。
世人都曉神仙好，只有嬌妻忘不了；君生日日說恩情，君死又隨人去了。
世人都曉神仙好，只有兒孫忘不了；癡心父母古來多，孝順子孫誰見了。

這段話道出了世人的心聲，在世追求美滿的人生，豐富一切資源，享盡人間富貴，死後還要能當神仙。卻不知在世的貪得無厭，沒有積德，那來福報以獲得幸福？不知道施捨修行了業了願，將來怎能成就神仙果位？

凡俗之人，由於沉迷在追求慾望之中，大多沒有智慧，不能知曉真理，因而愚癡使自己，受到妄想執著的困惑，讓自己一直生活在煩惱、憂愁、痛苦之中，不能出離。

尤其在紅運當頭之時，順境讓人囂張，讓人傲慢，讓人造業。在不知不覺中，加速削減德量，當善報盡時，惡報隨之而來。若不能及時覺悟，猶作困獸之鬥，一旦死神來臨，後悔已遲。下面這一則故事，是在提醒我們，時時要反省自己，檢點自己的心念。

世尊的十大弟子中，天眼第一的阿那律尊者，在證得天眼之後，經常展開天眼，觀察三千大千世界內的種種現象。有一次，尊者在一日內看到許多婦女，相繼墜入地獄，使他痛心不已，於是前來請示世尊說：「世尊！今天我看到許多婦女墜落地獄。依我看來，婦女誠心信奉佛教，且比男人更具仁慈心，為何會有那麼多人墜入地獄呢？」

世尊回答說：「阿那律！在佛法中，女人容易信奉，這是事實，

但女人容易造作罪業，這也是事實。女人有三種邪心，比男人要來得強烈：第一、慳貪心重，一早起來就希望，全天下的財寶滾進她家；第二、嫉妒心大，每天都覺得，好像別人都在妨礙自己、超越自己；第三、淫慾心強，不時希望有異性依偎在身旁，百般愛戀。這三種心，最容易招致她們犯罪作惡，這就是墮入地獄的主要原因。」阿那律聽完之後，感嘆一聲，作禮而退。

修道是修這顆心，心本是道、是佛，因受塵世慾望污染，以致偏離正道、佛性愈來愈遠，使得將來成聖成佛無望，更糟糕的是，人間一切的行為，必然要依因果律受報。若還能在三善道，還是比較好的，如果行為惡劣，非入三惡道磨鍊時，那就非常悲慘了。孔夫子說：「不知生，焉知死？」由此可知，死後的一切果報，都是在世時所造業力的作用。

古聖一直教導世人，人生在世要為自己未來多設想，不可為了一時的享受，卻造下萬劫不復的命運，那是非常不值得的。所以老子在《道德

經》第六十二章說：「故立天子，置三公，雖有拱璧，以先駟馬，不如坐進此道。」可見雖擁有人間的高位、財富，還不如修道以成就聖佛。

會 意

貪得無厭必受罪　敗壞德行實有愧
雖得人間大富貴　不修將來必後悔

13 一絲誤念即破戒

修道注意細微處　一不小心即錯誤
時時返照將污除　本性無污可返樸

《大學》載：「大學之道，在明明德，在親民，在止於至善。」要學習成就品德高尚的大德者，必須先將自己內在光明的德性開發出來，接著親近有緣人，使大家都能達於至善的境界。接著載：「古之欲明明德於天下者，先治其國；欲治其國者，先齊其家；欲齊其家者，先修其身；欲修其身者，先正其心；欲正其心者，先誠其意；欲誠其意者，先致其知；致知在格物。」可見要使世界大同，先從自己內心清淨做起，清淨內心就是要格除心物，使本性中的智慧能開發出來，自然可以致知。

由於起心動念往往是造業的開始，只要一不謹慎察覺，所造下業種，

恐怕只有等待因緣成熟受報了。因而「遏意惡於動機，慎心物於隱微」成為我們修行重要的課題。然而念頭是很難掌控的，只要一不小心，疏忽之餘就容易犯錯，因此當要時時謹守此心念，鎖住心猿意馬，如此才能免於造業於萬一。今舉一故事，說明一念不慎的嚴重性。

以前有一位居士，是個虔誠的佛教徒，自結茅廬於南山上，侍奉三寶佛，修行二十多年，每天除了下山勸世度化眾生外，就在精舍禮佛，參禪領悟真理，當地的人都讚歎他，是一位有道居士。每次在參禪時，都充滿了法喜，本性發出金光，沒有一絲污點，其證悟的境界，可說人間罕見。

有一天，居士正在煮午餐時，飯已煮熟，正在炒菜下調味料時，正好缺鹽，便到鄰居去借，適巧主人不在。自想不如先取用，等主人回來再告之即可。於是就自行取回食鹽調味。

吃過午餐後，便入禪房打坐，當入定時，發現金光中有一堆黑

氣，展開慧眼一看，這個黑氣是一堆鹽。居士在定中驚醒，自知一念不淨，已犯了五戒中的盜戒。不經允許而取用，即是盜，八識田中已種了惡因。只盜一把鹽，竟使本性之中留下污點。

居士自悔不該犯戒，便到街上買了一牛車的鹽，向鄰居賠罪，鄰家說：「只是一把鹽，何必要還那麼多呢？」居士說：「我拿你一把鹽，連本帶利息，已成山那麼多了，一車鹽也不算多。」居士向鄰居道歉後，回家懺悔。再次參禪入定，本性已回復光明，八識田中的污點已不見了。

上面故事告訴我們，事先不謹慎，事後必須付出更多的代價，才能彌補過失。有時候過失是可以取得對方的諒解，如果犯下滔天大罪，恐怕一時之間很難圓滿，業力隨身可就不好玩了。究竟的修行，有如每天銀行的結賬，差一元和差千萬元，都是有誤。修行稍有缺失，即是不圓滿，或者因此又造成輪迴的原因。可見修道修心的重要性，要主動糾察檢視自己，

不要只一味求人原諒，甚至對他人的指教不服氣。

❖會　意❖

格物致知淨心地　修道修心智慧啟
一念疏忽易成迷　念念謹慎莫自欺

14 成於守戒毀安樂

布施功德實在大　藉此享樂便是差
希望修士多觀察　免得修果自己砸

從歷史來看，許多人生活在優渥的環境中，很容易使人心腐化，讓自己從此墮落而一落千丈，陷入享受的慾望中而難以自拔。反而生活在困苦中的人，隨時出現生存的危機，不得不提起精神，開創出一條生路，也因此打開一片亮麗的天地，是以孟子在《告子下篇》說：「然後知生於憂患而死於安樂也。」

有時在探討修行之路時，大多數的人都說修行不容易，多少人在這修道之路上受到障礙，因此半途而廢，一蹶不振。主要的原因，是因修道修出慾望，卻不知不覺障礙正道，不知檢點，還以為外人阻擋，仙佛不幫

助，怨天尤人的下場，只能讓自己偏離修道之路。

修行是修正行為，首先要先自我覺醒，脫離紅塵慾望的困擾，接著學有所成，再來引導他人覺悟，否則自己尚在摸索，就要以指導他人來增加功德，是非常危險的舉動。甚至修到貪婪眾生的供養，還貪得無厭，如此不但毀了自己，還讓他人誤解修行，眼看修行之路而止步不前，真是罪過。如今舉一故事，以作修士的參考。

佛陀在世時，對於大迦葉尊者的堅持守戒，非常的器重，於是在前往舍衛國時，就將王舍城的教務交給大迦葉負責。有一次，群眾對於曠野城的僧團有些反感，佛陀命令他前往視察。

大迦葉著衣持鉢，來到曠野城行乞，所有人家都把門關起來。過去這裡是佛教很興盛的地方，現在為什麼會發生這樣的變化呢？於是去找認識的信徒了解情況，信徒說：「自從佛陀走後，這裡的比丘為了個人的安樂，建築許多僧房，挨家挨戶叫信徒捐助有關的東西。群

眾實在負擔不起，於是見了比丘，就閉門不見。」

大迦葉聽了之後，心中萬分悲痛，立即趕回向佛陀報告。佛陀立即來到曠野城，召集這裡所有的比丘說：「我們出家人，應該將自己所有的一切，貢獻給百姓，才能受到百姓的尊敬，弘法才會有人聽。現在有些人為了個人的安樂，建築僧房，加重百姓的負擔，使得百姓對比丘產生反感，這樣非常不好。今後除了有計畫，建造僧團的共修精舍外，一律不得為自己建造僧房而向群眾募捐。」

出家修行是一種神聖的志業，藉此能替世尊分擔聖業，是要能夠引導眾生走向正道。因而對於修行的觀念，要非常正確，對於自己的言行舉止，要十分地謹慎，要修出高尚的品格，要做到感人肺腑，由衷起尊敬心，自然通過修行者的表現，展現佛道的尊貴，不待說明，世人就主動前來，跟著你修，願意為聖佛之道付出一切。

如果修士剛開始有一片誠心修道，途中因疏於檢點，使自己成為慾望

的奴隸，向信徒借機斂財，甚至作出不該有的舉動，讓人唾棄，甚至於不相信三寶，以及佛陀的教化，恐怕自己不能出離輪迴，還誤導眾生，那罪過可大了。因而修士當要隨時返聞反觀自照，不可讓慾望趁機生根發芽，敗壞了修道場所。

❖會意❖

臨門一腳最可貴　修到最後莫心虧
起心動念要知會　一旦疏忽必後悔

15 守戒重在心清淨

修道首要在修心　戒律心淨要嚴明

修在表面是通病　會得其意修真靜

修行首要守戒，戒律不守，德量必然消失，功德無法圓滿，難有具足的德量，使我們順利回天。猶如注水入甕，甕有漏洞不補，雖注入大量的水，勢必流失，終究難以注滿。若能將甕洞補好，雖注小水，必有注滿之時，由此可見，守戒的重要性。

所謂「戒」，乃是防禁身心之過者。戒的種類大致有三聚戒（攝律儀戒、攝善法戒、攝眾生戒）、五戒（戒殺、盜、淫、妄、酒）、八齋戒（戒殺生、不與取、非梵行、虛誑語、飲諸酒、塗飾鬘舞歌觀聽、眠高廣嚴麗床上、食非食時）、十戒（戒殺生、偷盜、邪淫、妄語、飲酒、著華

鬘好香塗身、歌舞娼伎及觀聽、坐高廣大床、食非時食、捉金錢寶物），以及《方陀羅尼一》所載二十四戒、《優婆塞經四》所載二十八輕戒，比丘的二百五十條的具足戒（四波羅夷、十三僧殘、二不定、三十捨墮、九十單提、四提舍尼、百眾學、六滅諍），比丘尼的五百具足戒（實為三百八十四戒，即八婆羅夷、十七僧殘、三十捨墮、百七十八單提、八提舍尼、百眾學、七滅諍）。守戒律重點在令身心清淨，不是在外表上，嘴巴說說，不能實際體會，卻讓戒律變成空洞的名詞。下面舉一故事，說明真正的守戒。

從前有兩位修戒律的師兄弟，因要趕到五十里外一座禪寺做法事，在黃昏時刻，來到一條寬廣的河流，河橋剛好壞了，也沒舟船可渡，幸虧河水只到腰際，又不湍急，兩人要涉水而過，不算太難。

在兩僧下水之際，偶然發現一婦女正要渡河，一腳已踩入水中，一腳尚在岸上，進退兩難，顯然非常害怕。師兄看到此景，想道：

「天色已晚，此地又很少人經過，若不幫助她，恐怕無法渡過，甚至會有危險。」

在經過婦女同意後，將她揹到對岸。師弟看到此情況，心中無限的驚訝、困惑與失望，認為師兄怎麼可以做出違反戒律的事呢？於是怏怏不樂跟到對岸。婦人到了對岸，說聲謝謝就離開了。兩位師兄弟繼續趕路，在途中，這一件事情一直在師弟心中纏繞。

當他們趕到寺院時，夜已深了，師兄立即進入夢鄉，但師弟始終合不了眼，一直為這件事感到悲傷、憤怒、憐憫，這些情緒的作用，使他無法入睡。最後在無可忍耐之下，將熟睡的師兄叫醒，要他一起到佛殿懺悔。師兄在了解情況後，才若有所悟地說：「原來是為了昨晚婦女一事，我過河早已忘了，為何師弟還一直惦記著呢？」

其實守戒律必須真正去了解其內涵，只懂得說戒、解戒，卻無法在應用上，獲得守戒的實益，實在是太可惜了。守戒不要只是名詞，也不是形

容詞，應該是要付諸行動的動詞，更應該使其產生效益，令人刮目相看的驚歎詞、讚歎詞。

❖會 意❖

修行修相不修心　守戒守名不淨性
內心混雜不安寧　怎能修得心性定

16 莫讓俗事誤修行

人間雜事何其多　不知覺悟且耽過
世事一過有如昨　及早修行證聖果

從現今的社會來看，世人為了追求美滿的生活，投進全力尋找幸福，最後充其量，也只能獲得金錢與物質的滿足，卻無法填補心靈的空虛。錯誤的追求方向，往往給世人帶來不安與混亂。如今轟動社會的案件，給人心帶來莫大的衝擊，偷騙拐搶，燒殺擄掠，充斥媒體版面。雖然能享有高水準的物質生活，卻無法得到心靈的安詳。如此的現象，造成社會的病態，產生壓抑，惶惶不可終日，造成憂鬱與躁鬱。許多人因此要吃安眠藥才能入睡，這是何等不安的環境。

先賢曾有一首不知足歌，其內容是：「終日忙忙只為飢，才得飽來

便思衣，衣食兩般俱豐足，又想嬌容美貌妻；娶得嬌妻並美妾，出入無轎少馬騎；騾馬成群轎已備，田地不廣用難支；買得田園千萬頃，想無官職被人欺；六品七品猶嫌小，三品四品又嫌低；一品當朝為宰相，又想君王做一時；心滿意足為天子，更望萬年無死期；種種夢想無止息，一棺長蓋念方灰。」可見世人的貪念是無止境的，也因此貪念，讓我們永遠沉淪苦海，難以出離。如今舉一如來佛度化長者的故事，作為參考。

有一次，如來佛祖下山度眾，在十字街頭遇到黃華長者，於是邀請他一同到山上持齋修佛，以免除生死輪迴之苦。黃華長者說：「持齋修行我很喜歡，不瞞師父，我還有三件事情未完了。」

如來佛祖問說：「是那三件事情呢？」黃華長者說：「第一件事，樓房還未蓋好；第二件事，父母大恩未報；第三件事，諸兒女尚未成家立業。因此不能和你一起上山持齋修行。等到我這三件事情都完成了，就同你去持齊修行。」

如來見黃華長者不肯修行，辭別而去。黃華長者回到家中，找來木匠蓋房屋。到了上大樑那天，木匠在房頂上做工，黃華長者出來觀看，木匠一不小心，斧頭從屋頂掉下，正好擊中黃華長者的頭部，當場一命嗚呼，一家大小盡哀哭。兒子到街上，請和尚道士到家中，做一場法事，就將大體埋葬了。

兒子將父親的遺像掛在牆壁上，有一天，如來佛祖又下山來度眾，打從這裡經過，看到黃華長者的遺像掛在牆壁上，對著遺像說：「你曾經說三件事情完成，就同我到山上持齋修行，今日你為何一事都未完成，遺像就掛在牆壁上了呢？」於是作為一首偈語：

昔日長者街上行　今朝壁上掛肖影
可恨閻君不相就　何不容他三願成
好結緣時且結緣　莫待今年與來年
今年是有今年事　不覺無常在眼前

看看上面所述的故事，再反觀如今的世人，不知生於人道的可貴，不知藉此難得的機會，努力抓緊機會修行。卻為了世間的繁雜事情，奔波煩惱不已，真是可惜又可憐。

❖會 意❖

出生人間不容易　善用此生莫要迷
修道修心明真諦　早日悟道早脫離

17 有恩不報反成仇

誰說野獸無靈性　照顧樵夫保性命
忘恩負義生無明　終究受報業難清

相信對於忘恩負義的人，大家都很討厭，甚至把他當成公敵。然而世人往往只看到別人的錯誤，卻不能看到自己的錯誤，從而檢點自己，改進自己的缺失。甚至遇到衝突時，往往都說別人錯，自己不會犯錯，這是世人的通病。也因此難以改進自己，使自己變得更為愚癡，與他人的關係愈形惡劣。冷漠無情的社會，溫暖不見了，自私的觀念，開始因爭奪而互相傷害，造成難以平息的因果報應，生生世世，難以脫離六道輪迴。

想要脫離這個惡劣的環境，為今之計，只有減少慾望，改除自私的觀念，努力追尋真相，找到大道真理的根源，消除阻礙走向正道的原因，才

能順利奔向康莊大道。只要我能好，沒有什麼不可為的自私觀念，所產生的貪婪行徑，實是其中主要的因素。這是要靠自己時時檢點每個心念，如有違反道理之處，要即時制止，否則錯誤的第一步，不知返回，恐怕就會愈陷愈深了。下面的故事，足以提醒我們，為名為利的貪念，足以埋沒良心。

從前有一個樵夫入山砍柴，不覺天色將晚，天又下著大雨。無意中走入一石窟中，適巧有一隻大熊，正躺臥在角落，樵夫嚇得渾身戰慄。可是大熊卻對他很友善，一點也沒有要傷害他的樣子，他慢慢感到安心，當晚就住在此地。

但連下七天的大雨，在這期間，大熊經常拿出所藏的甘果美食，給樵夫食用。七天後，雨過天晴，大熊便把樵夫帶出石窟外，指示他出路。在分別時，大熊連連向樵夫叩頭，好像希望他不要告訴任何人，有關於牠的住處。樵夫撫摸大熊安慰道：「你救了我的生命，你

住的山洞，我一定不會告訴別人。」大熊也點頭表示感謝。

那知樵夫走出山路不遠，遇到一個獵人，問他說：「你經過的地方，有沒有看到野獸呢？」樵夫說：「我看到一隻大熊，但牠有恩於我，我不能告訴你，有關牠的住處。」那個獵人以利相誘，告訴他，如果有了財利，要與他分享。樵夫一聽有利可得，便起了貪念，就把大熊的住處告訴獵人。

獵人依樵夫所說的位置，前往而將大熊獵殺了，並分了許多熊肉給樵夫。正當樵夫要伸手取肉時，兩隻手臂竟然斷落了。獵者見狀，萬分驚恐，問其原因。此時樵夫含淚哀號地說：「這隻大熊待我很好，我卻忘恩負義，出賣了牠，這是我該受的罪報。」獵人於是將熊肉帶到僧團，預備布施，但佛陀對大家說：「這是菩薩，未來世當得作佛，不要食牠的肉。」於是建塔將牠供養起來。

有恩不圖報，即是無情無義；恩將仇報，即是禽獸不如。古來聖佛都

有「人道圓滿天道成」的訓言，如果連人道都不能圓滿，那如何成聖成佛呢？天上那有欠人情債、無道無義的仙佛呢？上面所述的故事，這個樵夫為了貪圖利益，竟然忘恩負義，連救他的大熊都出賣了，可說是禽獸都不如啊！這隻大熊雖然死了，但其具有仁心，世尊都說牠將來可以成佛。

❖會　意❖

眾生三毒貪瞋癡　污染心性輪迴苦

若不修道本性悟　沉淪六道難超度

18 鳩摩羅什隨緣修

智慧通達能圓融　色相原來本是空
未能悟空卻裝懂　誤解隨緣理難通

綜觀今日世態，滿是追求物慾，以為財大勢大即可擁有快樂，然而追求物質所帶來的結局，不但是心靈空虛，而且導致災難重重來臨。天災地變人禍，時有所聞，加上世人為了獲得更多的利益，求得更多的享受，因而不擇手段，造假欺騙，詐拐搶奪，造成人心惶惶。因果報應的循環，淒慘的場面，使得世態炎涼更為明顯，令人難以承受。為了讓心靈得到安慰，不以修持正道來安定己心，卻向外追求彌補，造成盲目的追求。

此時能撫慰人心的宗教，如雨後春筍，應運而生，到處林立，造成萬教齊發的現象。宗教本是藉著聖佛的教化，清淨心性以返回本性為宗旨。

依循正道正教修行，必然可找回本具的佛性。然而反觀現時的宗教，雖然各據山頭，各顯神通，各憑本事拉信徒，如能將信徒導之以正，引導其布施消業，各自淨化己心，使人人可回歸本位，那是非常好的。如果別有目的，成為聚勢斂財以炫耀於世，卻對人心的淨化沒有多少幫助，那就大異其趣了，那就是造惡業了。以下所舉的故事，鳩摩羅什是為了教化而行方便法，但學生卻不明究裡而依樣畫葫蘆。

鳩摩羅什，東晉龜茲國（今新疆疏勒）人，七歲隨母修道，遊學天竺，偏參各學派，譽滿天竺，回國後，國王尊奉他為師。當時前秦的國王苻堅，因久聞其德，派遣將軍呂光迎至，後被姚興禮為國師。因其才華出眾，認為他不結婚生子，以留下良好的品種，實在可惜，於是強迫他結婚。鳩摩羅什為了弘法利生，不得已就答應了。

這一舉動使得不明究裡的弟子，對修行開始動搖了，以為老師可以結婚，我們當然也可以結婚，於是許多弟子就盲目入俗了。這使鳩

摩羅什非常傷心，他想要如何才能開導弟子們，免於錯誤的想法呢？

有一天，鳩摩羅什集合眾弟子坐談，桌前各擺一堆鐵釘。等話說到一個段落，他拿起鐵釘對弟子們說：「現在大家都餓了，每人桌前都擺了東西，大家不必客氣，儘量享用。」說完，便把鐵釘一根一根往嘴巴塞，弟子們看得目瞪口呆，訝然無語。

這時，鳩摩羅什嚴肅地說：「你們不是要學我嗎？既然要學，就要學得像樣一些。」弟子們個個低頭無語，慚愧不已，再也不敢誤解老師，並且更加堅定信心努力修行。

俗語說：「內行看門道，外行看熱鬧。」修道是修養心性，絕對不是學其外表了事。許多人以為修道就是學神通，以此來炫耀於人，聚人耳目，以達到其受人供養的目的。一般人不明其理，容易受騙上當，把方向搞錯了，不但修不了行，還是一直愚癡下去。佛陀說：「神通敵不過業力。」明理者當知修道，要行功立德以償還累世業債，還要清淨心性以開

發智慧，如此才是走向聖佛的正道，否則只讓自己更為糊塗而已。

❖會意❖

修道修心啟智慧　積德消業最可貴
莫入邪道免吃虧　誠心行善是正軌

19 寒山拾得談忍辱

寒山文殊菩薩化　拾得普賢人讚誇
修行須開忍辱花　二聖示導成佳話

「忍辱」在佛教中，屬於六波羅蜜之一，也是十波羅蜜之一，就是令人心安穩，堪忍外在的侮辱、惱害等，也就是凡加諸身心的苦惱、苦痛皆堪忍之。據《瑜伽師地論》卷五十七載，忍辱含不忿怒、不結怨、心不懷惡意等三種行相。佛教特別重視忍辱，尤其以大乘佛教為最，以忍辱可以度化瞋恚，乃菩薩所必須修行的德目。

據《法集經》卷三載，菩薩修行忍辱波羅蜜，有六種功德力：一、能忍所罵，菩薩得「如響平等智力」，雖被人叱罵，而能忍受不加報復；二、能忍所打，菩薩得「鏡像平等智力」，雖被人捶打，而能忍受不加報

復；三、能忍所惱，菩薩得「如幻平等智力」，雖被人惱害，而能忍受不加報復；四、能忍所瞋，菩薩得「內清淨平等智力」，雖被人瞋呵，而能忍受不加報復；五、八法不動，菩薩得「世法清淨平等智力」，故不為世間利、衰、毀、譽、稱、譏、苦、樂等八法所動；六、煩惱不染，菩薩得「集因緣平等智力」，故一切煩惱皆不能染。

釋尊在五百世前為忍辱仙人，受到歌利王節節支解時，不但能忍辱而不生瞋恨心，還發願成佛之世，當先度化他，因而在成佛那一世，歌利王出生為五比丘之一的憍陳如，接受佛陀的教化，實為我人修行的好模範。在此又舉寒山、拾得二奇僧的故事，以供參學。

寒山和拾得是唐代的兩位禪僧，均是浙江天臺山國清寺豐干禪師的門人。寒山因曾隱居寒巖，所以被稱為寒山或寒山子；拾得因自幼遺孤，被豐干拾回寺中當沙彌，所以被稱為拾得。

有一天，寒山問拾得說：「世人謗我、欺我、辱我、輕我、惡

我、罵我、騙我時，我應該如何處理？」拾得答說：「那只有忍他、避他、耐他、敬他、由他、不要理他，過了幾年，再看看他。」寒山又問：「除此之外，還有什麼秘訣嗎？」

拾得答說：「秘訣是有的，最好再參究學彌勒菩薩的《忍辱偈》：

老拙穿衲襖　淡飯腹中飽　補破好遮寒　萬事隨緣了
有人罵老拙　老拙只說好　有人打老拙　老拙自睡倒
涕唾在面上　隨他自乾了　我也省力氣　他也省煩惱
這樣波羅蜜　便是妙中寶　若知這消息　何愁道不了
人弱心不弱　人貧道不貧　一心要修行　常在道中辦
世人愛榮華　我卻不待見　名利總成空　貪心無足厭
勸君即回頭　單把修行幹　做個大丈夫　一刀截兩斷
跳出火紅坑　做個清涼漢　悟得真常理　日月為鄰伴」

在《金剛經》中，載有：「善男子、善女人受持讀誦此經，若為人輕賤；是人先世罪業，應墮惡道；以今世人輕賤故，先世罪業則為消滅，當得阿耨多羅三藐三菩提。」可見在修行中，欲成就無上菩提道，若被人所輕賤，若能忍辱，不起瞋恨心，罪業可因此而消滅。如果知道這個道理，那就不應該與對方爭吵，甚至應該感恩才是。

❖會　意❖

爭論不休因無忍　對立難容逞凶狠
忍辱修慧除瞋恨　感恩消業可歸本

20 夢窗國師的忍辱

位高能忍是尊貴　橫暴無禮自慚愧
不與計較人敬畏　實至名歸品位隨

孔子在《論語．衛靈公篇》：「巧言亂德，小不忍，則亂大謀。」這是孔子告誡學生，也是提醒世人的忠告。世人常為了小事，為了爭面子，卻忘了本身及家人的安危，也忘記了自己的責任。不能忍耐的結果，常得罪於人，惹人生氣，最後不但無法完成任務，說不定還傷害自己及家人的生命財產，到時才知錯誤，後悔也來不及了。所以平時學會忍辱的人，才有廣大的胸襟，聰穎的智慧，去完成理想，成就一番大事業。

如今的世人，面臨功利的社會，持著拜金主義，經常以衣食住行不如人，以為是奇恥大辱。因此產生沽名釣譽的心態，為了趕得上社會潮流，

不顧廉恥，一心追求虛榮。常挾富貴功名，自高自大，不肯低心下氣，橫行霸道，不顧仁義道德，到處可見。使得社會更形混亂，造下難以彌補的惡業，終究墮入三惡道，萬劫難復。

反觀古來聖賢仙佛，無一不是從忍辱中修成正果。以前釋迦牟尼佛，以太子之尊，乞食於舍衛大城，卻不以為恥；孔聖人微服而避開司馬桓魋的迫害，並不以為恥；長春真人遭受惡人的拳打腳踢，順受不爭，也不以為恥。最後能成佛、成聖、成仙真，都是經過忍辱這一關的考驗，並非是偶然無端的成就。下面舉日本的夢窗國師，與將軍相遇的情況，作為修行的參考，可從中理解，品格的成就。

夢窗國師（一二七五年至一三五一年），全名夢窗疎石，日本臨濟宗僧人，出生伊勢，俗姓源，字夢窗，為宇多天皇的後裔，十七歲出家，修學顯密二教，後應醍醐天皇召請，住於京都南禪寺、鐮倉圓覺寺，大揚禪風，世壽七十七歲。

有一次，搭船渡河剛離岸時，忽然有位腰間佩刀、手持鞭子的將軍，呼喊著要乘船。夢窗請求船家再開回岸邊，讓那位將軍上船。當將軍上船時，看到坐在一旁的夢窗國師，不分青紅皂白就揮鞭打過去，吆喝夢窗讓坐。

這一鞭打得國師血流滿面，夢窗國師並沒有與他爭論，就把座位讓給將軍，全船的人都敢怒不敢言。不久，船來到對岸，大家各自散去。不過，大家都對將軍不知感謝，反而出手傷人的行為，感到反感與憤怒。

後來將軍知道原由，心裡有些歉意，又看到夢窗國師一個人，慢慢走到水邊，洗去臉上的血污，內心感到十分愧疚，於是上前跪在國師面前，深感致歉。夢窗國師卻淡然處之，不以為意，反而安慰將軍，不必介懷。

由此可見，學道者若仍藉富貴以凌辱人，自恃功德以傲慢人，恃才傲

物以欺凌人，不虛誠求學道，而且在眾目睽睽之下，自矜身分，尚不感到慚愧羞恥，那修道只是在欺人騙己而已，怎可能會有成就呢？如今修道者不講究實修，卻以依附在某知名宗教或門派修行，藉名相以自傲，怎能修成正道呢？真修道人，要以不能明道，不能成道，不能了道，乃是人生的奇恥大辱才是。難怪孔子在《論語‧憲問篇》說：「不患人之不己知，患其不能也。」又說：「君子恥其言而過其行。」

❖會意❖

明理修道淨心性　追求外相實不明
傲慢無忍心難寧　怎得修慧心安定

21 慧忠國師解無明

不懂佛法妄稱懂　沽名釣譽卻朦朧
原來憤怒無明種　能除無明心淨空

世人沉浸在無明中，卻常以為自己很聰明，如此聰明反被聰明誤，古來比比皆是。為了面子，製造假相，打腫臉充胖子，借錢財裝闊爺，最後醜態百出，又有何益呢？雖到此無奈的地步，仍是不自覺，還不許別人說破，一旦說穿，不知感恩，隨即還以顏色。不管任何場合，倚恃各方權勢，利用種種惡劣行徑，給人難堪。真是死到臨頭，仍不知悔過，如此勢必走投無路，自作困獸之鬥。

「無明」是煩惱的別稱，是一種闇昧事物，不通達真理，與不能明白理解事相或道理的精神狀態，也就是不能通達、不能了解，而以愚癡為自

相，為十二因緣之一，是一切煩惱的根本。依據《阿含經》載，無明是對於佛教真理的錯誤認知，也就是沒有智慧。

在《佛說決定義經》舉出凡夫有三種無明，即是：一、癡無明，凡夫愚癡暗鈍，無所明了，於正法不能生信，唯隨邪師邪教，妄執倒見；二、迷無明，凡夫昏迷不了，惑於五塵（色、聲、香、味、觸）等境，不能察覺其患，且起貪染之心；三、顛無明，凡夫無所明了，於正法起邪倒見，常計無常、樂計非樂。

人因無明就容易造業，當智慧未開，心性不明，難以明了萬事萬物的真相，卻又樂於自我表現，常犯「虛妄不實」的小妄語，甚至於犯下「未得言得，未證謂證」的大妄語。如果犯了妄語戒，而無慚愧心的人，那是自己斷絕至涅槃及生天的機會。下面舉出魚朝恩受激發怒，也是無明的一種現象。

慧忠國師，唐代浙江諸暨人，俗姓冉，自幼學佛，初習戒律，精

通經論，獲六祖慧能大師印可。玄宗欽佩其道譽，迎赴京師，敕住龍興寺。代宗繼位，優禮有加，遷住光宅寺，世壽逾八十歲，諡號「大證禪師」，俗稱南陽國師。

有一天，唐代宗指著重臣魚朝恩（宦官，四川瀘州人，性黠慧，代宗時為天下觀軍容宣慰使，勢傾朝野，恃勢恣橫，貪求無厭），對慧忠禪師說：「朝恩也懂佛法，國師不妨跟他談談。」於是魚朝恩便對慧忠國師問道：「什麼是無明？無明是從什麼地方生起呢？」

慧忠國師便對代宗說：「現在佛法現出了衰相，連奴僕都自稱懂得佛法了。」這句話把驕縱慣了的魚朝恩激怒了，正當要發作時，慧忠國師卻指著他笑說：「這就是無明，無明就是從憤怒中生出來的。」

孔子在《論語・為政篇》對子路說：「知之為知之，不知為不知，是知也。」求學修行之事，知道就說知道，不知道就說不知道，能低心下

氣，誠心求教，自可獲得善知識的指導，使不知道變為知道。然而世人為了顧面子，懂得一點皮毛，就說已經透徹。經常會有莫名其妙的舉動，大多數為了偽裝自己，刻意隱瞞他人，甚至於不懂裝懂，還恥於請教他人，把無知永遠放在心中，情願讓自己變成一個真正愚癡的人。

會　意

老實修行可成道　不明究裡最糟糕
明心見性功德造　修道修心要勤勞

22 煉性如灰不知悔

心欲靜而念不止　妄念一起輪迴苦
煉性如灰猶疏忽　原來習性未真死

先哲說：「修道守初志，成道便有餘。」相信每個人都體會到人間如苦海，都知道人生有八大苦，有生、老、病、死之四苦外，還有求不得苦、怨憎會苦、愛別離苦、五蘊（色、受、想、行、識）盛苦。單就死亡來說，當面臨死亡時，大家卻對於死亡又難分難捨，好似人間是值得長期生存的樂境。這種矛盾的心態，常在遇苦遇樂時，因情境不同而產生不同的心念。

其實，世人的矛盾心態，還不止這一樁。在日常生活中，經常遇到左右為難，進退無據的情況，直讓我們傷透腦筋。又要馬兒肥，又要馬兒不

吃草，千奇百怪的相對衝突，明知只能有一種選擇，不能魚與熊掌兼得。在這當下，讓我們遲遲下不了決定，這是智慧不足的現象。

有時候，決意要實現的事情，好不容意立定志向，卻又因為種種的障礙或困難，讓自己信心受挫，導致半途而廢，前功盡棄。因而有了正確的抉擇，也必須要有永續的毅力，非到成功絕不停止的決心，才能品嘗美好的成果。如今舉一位修行人的故事，來提醒自己，在遇到任何情境的時候，都要能持有學習圓滿的信心，才能在遇困時，輕而易舉的過關。

從前有一位修行人，在山上獨修數十年，自覺功力深厚，可以現身紅塵弘法利生，於是走出山林，來到一個城市弘法濟世。並在門口掛一「煉性如灰」的匾額，以表明自己的心境，並藉此來警惕自己。

有一天，一位不太識字的阿婆路過此地，看到木匾斗大的四個字，心中非常好奇來問修行人，修行人很和藹可親的加以解釋說：「這四個字表示我的心境，已如冷灰一般，不再妄生無明火了。」

阿婆點點頭說：「很好！實在是一位煉性如灰的君子。」隔天，阿婆又路過此地，再請教修行人，這四個字的意思，修行人仍是心平氣和地回答。後來連續幾天，阿婆至少來一次，請教修行人，這四個字的意思。

最後，修行人終於忍不住了，以不太好的聲色回答說：「阿婆！你到底是健忘症？還是老人癡呆症？我不是跟妳解釋千百遍了，這『煉性如灰』四個字的意思，是表明我的心境已如……」修行人說至此，如有醒悟似的說不下去，正要向阿婆致歉時，阿婆已經不見了。

從事實來看，發願修行的心念，在瞬間就形成了，但完成修行的心願，卻是要經過長期的磨練和考驗，才能看得到成就。在人生的過程中，每個人都想幸福，都想成功，但要獲得美好的成果，卻是要一點一滴、一步一腳印去完成。遇到任何的境界，無論是好是壞，都能保持平常心，是一件不容易的事。但能在不容易中去完成，才是偉大，自古來的聖佛，都

是如此成就的。《清靜經》載：「真常應物，真常得性，常應常靜，常清靜矣。」修行能保持清靜心，自然會有智慧，一旦心起煩惱，必然使智慧消失。此修行人禁不起阿婆再三的考驗，起了厭煩心，就是已破功了。

❖會意❖

修行遇障起煩惱　若不靜心覺悟早
起心動念把業造　過於膚淺怎能好

23 忍辱仙人的成就

多世修來忍辱仙　國王暴戾將他煉
煉得如來佛性現　返身度化慈悲顯

世人喜愛名利情，以為這些都是幸福的保證，卻不明其中的陷阱，往往得不到名利愛情所帶來的好處，卻也因此墮落其間，成為糾纏不清的煩惱，最後以痛苦收場。老子在《道德經》第五十八章說：「禍兮福之所倚，福兮禍之所伏。」福禍本是同根，因世人的智慧不同，對於認知的程度不同，所持的心境不同，因而有禍福的變化，而且其變化，往往在剎那之間。

明理的智者，能夠認清種種環境，加以善用，是以可處之泰然；無明的愚者，對於面臨的環境無法認清，無法善用的後果，往往是煩惱纏身，

痛苦一世。以下所舉的故事，是佛陀在成佛之前的五百世，時為忍辱仙人，遇到歌利王的殘忍無情的對待，以慈悲化敵意，雙雙成就的實例。

很久以來，在印度地方，有一位忍辱仙人，安居在離人煙不遠的山上修行，那是環境幽靜，景色宜人的林園，經常吸引遠近前來的遊客，或是為仰慕忍辱仙人的德行，或是為了觀賞美麗的風景。

在一個盛暑的夏天，該國的歌利王攜家帶眷出遊，順道來到這裡，觀賞一番的歌舞之後，國王在歡樂的情境中，不知不覺睡著了。宮女們見國王已熟睡，悄悄離開到四處去逛。後來到了仙人的住所，看到仙人的莊嚴德相，內心生起無比的敬慕，圍繞著他，請求開示法義。

當國王醒來後，看不到宮女在旁侍候，滿懷不高興，經侍女告知去向，便怒沖沖來到仙人住所，看到自己的宮女，圍繞著一個修行人。於是嫉妒地衝上前去，拿著劍要來刺殺修行人，並質疑他是一個

假修行人，然而忍辱仙人毫不計較地跟他勸說。國王忽然冷笑說：「既然你要修行，我就來成就你，讓我試試你的忍辱程度。」

於是國王瘋狂地砍去他的四肢，挖去他的眼睛，割下他的耳朵，還剝了他的皮。此時，仙人還安慰著宮女：「無常的色身，本有生滅，能善用色身，精勤修道，力求心靈的解脫，才是最重要的。我雖然不能使國王覺悟，但我仍要度化他，妳們就安心回去修行吧！」

這位忍辱仙人，就是釋迦牟尼佛的前生，歌利王在世尊住世時，投生為五比丘之一的憍陳如，為世尊證佛後，度化的第一人。

佛教常以「煩惱即菩提」來鼓勵學佛者，遇到煩惱的逆境，能夠藉此境成為修佛的增上緣，使自己成就佛道，未嘗不是一個美好的機會。世人不能看清事實，卻因遇到險困背逆的情境，生出怨天尤人的心念，污染自己的心性，還因所生的怨言陋行，污染周圍的環境，使得氣氛僵化，誤己害人。常聽長輩說：「上天給我們都是最好的。」仔細探究這句話，上天

為了成就我們，以各種方法來激勵我們，磨練我們，希望大家都能因此長進，最主要的是，我們清楚了沒？

❖會　意❖

逆能增上開智慧　時時反省最可貴
見賢思齊處處隨　攜手共進無極歸

24 金山活佛的教化

逆子穢物加頭上　活佛卻以醍醐當
忍辱教化德弘康　逆子覺醒孝聲漲

災難來自於過去所種惡因，如今因緣成熟，如實地呈現在我們眼前而已，這是大自然本具的現象，也是天律大公無私的證明。天下間唯有不生，才會不死；既然已生，必然有死。惡因不造，自然不會有惡果，如此深信因果，才能徹底明白天道運行的實相。大道至公，從不偏私，有德者受惠，缺德者遭殃。是以《尚書・蔡仲之命》載：「皇天無親，唯德是輔；民心無常，唯惠是懷。」

聖佛能學大道無私的精神，所以才能位證九品蓮臺。學聖佛之道，只要遇到即是有緣，隨緣修行而不能生分別心，是重要的關鍵，因而老子在

《道德經》第二十七章說：「是以聖人常善救人，故無棄人；常善救物，故無棄物，是謂襲明。故善人者，不善人之師；不善人者，善人之資。不貴其師，不愛其資，雖智大迷，是謂要妙。」善用周圍的一切，以此來磨練成就自己。在此舉金山活佛的事蹟，以分享讀友。

金山活佛（一八五二年至一九三五年），近代的奇僧，陝西終南人，俗姓董，法名覺棟，號妙善，依止終南山竹林寺本照和尚出家，後曾在江蘇鎮江金山寺掛單數十年，時以神通遊戲，濟度世人，故時人稱之為金山活佛。

當時，在金山寺旁的一條小街，住著一戶貧窮人家，只有老婆婆和獨生子相依為命，這獨子十分不孝，經常呵罵母親。活佛知道後，常去安慰老婆婆，為她宣說因果輪迴，以及清償業障的道理，惹得逆子非常討厭他。

有一天，逆子悄悄準備一桶糞便，當活佛進門時，朝他頭上一

蓋，弄得活佛一身臭穢。但他一點也不生氣，一路頂著糞桶，到金山寺前的河邊清洗，聞風而來看熱鬧的百姓，哄然大笑。他仍不以為意的說：「人身本來就是眾穢所集的大糞桶，大糞桶上蓋小糞桶，也沒什麼值得大驚小怪的。老婆婆的兒子慈悲，為我醍醐灌頂，我正覺得自在呢！」

逆子深深被活佛的忍辱所感動，當下向活佛懺悔，金山活佛高興地開示說：「父母養育之恩，如同山高水深，不能好好孝養，卻加以打罵，何以為人呢？」受到活佛的感化，逆子痛改前非，後來竟以孝順聞名鄉里。

尊貴的品德，是事實的成就，在平時的生活中去實踐，讓人感動而出自內心的尊敬，並非沽名釣譽的人，可以隨意獲得的。然而一般人不知其理，往往只追求外表的虛名，卻不著重於實修。只要業力現前，必然一敗塗地。孔子在《論語・子路篇》對魯定公說明「一言可以興邦，一言可以

喪邦」的道理，可見我們在生活中的一心一念、一言一行，都是造善業與惡業的關鍵，也是讓我們將來還繼續留在六道輪迴，或是進入四聖道的岔口。

❖會 意❖

興邦喪邦一言間　莫因一言而有偏
修行重在此心念　清靜無為可回天

25 法遠禪師忍辱行

受盡折磨能忍辱　成就法器耐得苦

修道修心認真主　法遠成就圓鑑師

濟公禪師說：「認真生活即修道。」修道並非從事宗教者的專利，而是人人時刻不能忘記的重要事情。古聖賢明理者，無不是一生從事於修道的聖業，也以此來教化世人，最後獲得驚人的成就，受到後人的尊仰愛戴。

世人不明其理，以為賺很多錢，當很大的官，就是光耀門楣。心存如此的思想，產生無窮的慾望，為了滿足慾望，如果做出違背道德的事情，最後身敗名裂，犯罪造業，入牢籠下地獄，傾家蕩產，貽禍子孫。曇花一現的富貴，卻帶來無窮的後患。不知要獲得有形的福報，必須在無形中積

陰德，才是正途。

世人能深信因果的道理，自然不敢胡作非為，必然按部就班。修行的聖事亦是如此，必須腳踏實地，一步一腳印，從淨化心靈做起，並能幫助他人修行，如此分寸累積功德，終有一日，實至名歸。修行常在忍辱中進行，此舉可避免生氣致使前功盡棄。今舉法遠禪師在世時，修行的經過，以供讀友參考。

法遠禪師（九九一年至一〇六七年），宋代臨濟宗僧，河南鄭州人。跟從三交智高出家，歐陽修嘗參其門下，後住浮山，闡揚宗風。其特異的機法，世稱浮山九帶，世壽七十七歲，諡稱「圓鑑禪師」。

有一次，與義懷禪師等八人，一同到北方葉（讀社）縣，向道行甚高的歸省禪師參學。當時適逢寒冬，大雪紛飛。歸省禪師一見八人就呵罵，不接受他們掛單，驅逐他們離開。起初他們不肯離開，就用一盆水潑在他們身上，大部分的人難以忍受，就忿然離去了。

唯有法遠和義懷整衣敷具，繼續長跪祈請，歸省禪師以不離開，將用棍棒來打加以威脅。法遠禪師誠懇地說：「我倆千里迢迢，來此參學，豈可讓你一杓水、一棍棒就離去。」於是接納二人，派法遠擔任典座煮飯之職。有一次，法遠沒事先稟告，就用油、麵做了五味粥供養大眾。歸省禪師非常生氣，除了叫他依清規照價賠償之外，還責打三十香板，並逐出寺外。

法遠禪師被逐出寺後，仍不肯離去，每日立臥於寺院廊下，並到外面誦經賺錢，償還不足之數。後來歸省禪師，又用盡各種方法來為難他，但法遠毫無難色，到街市上誦經托鉢，以化緣所得繼續償還欠債。不久，歸省禪師對大眾說：「法遠是真正參禪的法器。」將他喚回，當眾付給衣法。

俗語說：「天理昭彰，報應不爽。」人間細語，天上雷響，世人存心，明亮若揭。因而修行是修正自己的行為，而不是表現給別人看的。上

文法遠禪師為了修行，隨時盡心盡力，在小處上著手，從不因外境對他的不利而放棄。雖然遭受到一般人難以忍受的考驗，但從中卻累積德量，藉此消除累劫的習性罪業，因而獲得歸省禪師的讚賞，並付予衣缽，傳給正法。反觀世人，在修行道上，一遇困境，或受委曲，受不了考驗，即時他遷或中止。無法藉此環境，轉逆為順，來增長智慧，圓滿達成修行志業。

❖會 意❖

修道須恒心毅力　必去除毛病脾氣

一塵不染莫自欺　居心公正不偏離

26 白隱禪師的忍成

被人污衊能隱忍　人不堪憂他現仁
淡然處之體根本　助人成己是法門

佛教以蓮花作為教花，乃是以此來教化世人，能出於污泥，卻不為污泥所染的精神。世人所居的娑婆世界，其娑婆是為堪忍之意，乃是提醒我們，來此世界是要學習忍辱。

我們都知道，「忍」字心上一把刀，心上插刀是很難受的痛苦，如此難受還能承受，就是忍的功夫。依據《仁王護國般若經疏》載，謂通教菩薩，觀五陰三界因果、真俗二諦等法，成就十忍，即戒忍、智見忍、定忍、慧忍、解脫忍、空忍、無願忍、無相忍、無常忍、無生忍。

忍能使我們達於心平氣和，不會在無事中妄生是非，即使有事，也能

大事化小，小事化無。能使家庭和樂，使同事間和平相處，使同修間樂於切磋，使社會祥和，讓世界太平。忍是解決事情的良藥，是待人處事的融化劑。當行忍之時，內心苦悶，如能遇事化解不放心上，成為忍無可忍的高手，一切順應自然，又有何事可令自己煩惱痛苦呢？此舉白隱禪師的忍辱，作為修行者的參考。

白隱禪師（一六八五年至一七六八年），法號慧鶴，日本臨濟宗僧，號鵠林，駿河（靜岡縣）人，十五歲出家，嗣法於信濃（長野縣）飯山之正受老人，為妙心寺第一座，世稱臨濟宗中興之祖，或現代臨濟宗之父，世壽八十四歲。

在他所住寺旁，有一對夫婦，開了一家食品店，家中有一個漂亮的掌上明珠，無緣無故卻懷孕了。在逼問之下，她竟然說白隱禪師是小生命的父親。父母親怒不可遏地去找白隱理論，但禪師卻不置可否，只是若無其事地說：「是這樣的嗎？」

孩子生下來後，就送到白隱的寺裡。此時，他的名譽雖已掃地，但他並不以為忤，只是非常細心照顧小孩子。他向鄰舍乞求嬰兒的食物和其他用品，雖不免遭受冷嘲熱諷，他總是處之泰然。

事隔一年，這個未婚媽媽，不忍心再欺瞞下去，老實向父母吐露真情，孩子的父親，是在魚市場工作的一名青年。於是父母親帶著她，到白隱禪師那裡，向他道歉並請求原諒，還將小孩帶回。白隱禪師並沒表示什麼，只淡淡地說一句：「是這樣的嗎？」

在仙佛的聖訓中有載：「忍辱是釋放感受開化氣稟的用途，忍辱是內外剛柔靈性境界的容度，忍辱是隨順應可通化轉念的功夫，忍辱是修道課程關卡歷煉的出路，忍辱是心路坎坷魔考離奇的收服，忍辱是同修道伴切磋琢磨的領悟，忍辱是天命道運時機因緣的解讀，忍辱是遏止困窮緩衝絕境的來處，忍辱是平定爭執安撫衝動的立足，忍辱是寬宏肚量隨方就圓的妙住，忍辱是往內反省向道求證的仰俯，忍辱是主宰火候主掌生死的關

注，忍辱是小而無事大而化之的安舒，忍辱是克念作聖德建名立的實務，忍辱是受人之怨美人之惡的無辜，忍辱是不被影響不惑聲色的作主，忍辱是莫論人我共達目標的天圖，忍辱是無限潛能愈用愈勇的抱負，忍辱是證菩薩道六度萬行的中樞。」可見忍辱的功能實在不少。

❖會 意❖

忍辱犧牲無人知　不生瞋恨不生癡
致力實踐將己度　化凶解厄可致福

27 道謙禪師示禪修

修道修心心要堅　不修心來心熬煎
淨化心靈善心田　莫著外相致行偏

修心是修道的要務，淨心是修心的根本。人人本具清淨的佛性，由於累世輪迴，受到塵境的污染，蒙蔽了本有的智慧，造成心性的無明，繼續以業造業，使得業識堆積如山，難以解脫。這些業識產生不良的習氣，成為不好的習慣，造成萬劫難以脫身的原因，若沒有明師的指引，想在混雜的業力圈中掙脫，實在難上加難。

在《翻譯名義》中載，一切眾生，被此十法纏縛，不能出離生死之苦，證得涅槃之樂。十纏是：一、無慚，謂人於屏處，作諸過惡，不自慚恥；二、無愧，謂於人所見處，為諸過非，不知羞愧；三、嫉，謂見他人

榮富，心生妬忌；四、慳，謂人於世間貲財，及出世間法財，不肯惠施；五、悔，謂所作之惡，蒂芥胸臆，不能自安；六、睡眠，謂人昏懵不惺，常樂睡眠，無所省察；七、掉舉，謂心念動搖，不能攝伏，於諸禪觀無由成就；八、昏沉，謂神識昏鈍，懵然無知，不加精進之功，遂致沉淪苦海；九、瞋忿，謂人於違情之境，不順己意，便發恚怒而忘失正念；十、覆，謂隱藏所作過惡，惟恐人知，不能悔過而遷善。以上所說十事，足以障礙修道。今舉一故事，作為修行的參究。

道謙禪師（五六一年至六二七年），唐代禪僧，俗姓張，河東（今山西永濟東南）人，道愻（孫去聲）之弟，並事曇延為師。有一次，與好友宗圓禪師，結伴到名山叢林，參訪道場，途中宗圓禪師因不堪跋山涉水之苦，因此有好幾次想折回。道謙安慰他說：「我們走到現在，已經離寺很遠了，如果半途而廢，不但落人笑柄而且實在可惜。不如從現在起，一路上我能代勞的事，我一定去做，只有五件

事，我幫不上忙。」

宗圓問說：「哪五件事情呢？」道謙禪師說：「就是穿衣、吃飯、大便、小便及走路。除此之外，無論你叫我做什麼事情，我都可以代勞。」宗圓禪師聽了之後，終於大悟，從此再不敢說辛苦要回去了。

修道的過程中，在習氣尚未盡除之前，難免中途受障礙而懈怠，如不能時時提醒自己，遇困障凶危，必須以精進力突破重圍，才能獲得柳暗花明又一村的境地。依《月燈三昧經》載，修菩薩行者，於諸梵行，念念進修，精勤無怠，可獲得十種利益：即一、他不折伏，即不為一切邪論妄計之所折伏；二、得佛所攝，即為諸佛之所攝受而不捨；三、為非人護，即於一切時處鬼神之類，悉加護衛；四、聞法不忘，即於所聞之法，常能憶持，而不忘失；五、未聞能聞，即樂法之心，無有厭足，則昔所未聞，今皆得聞；六、增長辯才，即法義皆通，辯才增長，隨問隨答，皆無疑礙；

七、得三昧性，即身心寂靜，定性現前，不為世相之所變遷；八、少病少惱，即晝夜不息，而善能調適身心，是以常得輕安，少病少惱；九、得食能消，對於飲食，不節不恣，食已即消，無停滯之患；十、如優鉢羅華（青蓮花），可出污泥而不染，菩薩於諸梵行，精進無怠，雖處生死，不為煩惱之所染著。

❖會 意❖

淨化心靈要精進　遇有懈怠心要明
世事煩惱要清淨　心無污染自然靈

28 馬祖禪師的悟道

執著坐禪欲悟道　猶如磨瓦把鏡造

方法錯誤入圈套　不如修心才牢靠

俗語說：「條條道路通羅馬。」可見要到羅馬，只要方向正確，無論以何種方法，遲早總有到達的一天。如果方向錯誤，那無論走那一條路，終究是不能達於目的。世人在解決事情，經常無法精準圓滿處置，究其原因，實是賣弄聰明有餘，真實智慧不足。因而對於事情產生疑惑，因疑惑不解而生無明，因無明而妄自尊大，陷自己於困境，難以出離。

世人被外境引誘，不明究裡，產生迷而不解的疑惑，成為煩惱的根源。在十二因緣中，無明是為發業的惑；愛和取是助長潤生的惑。在修行的階段，有不同的差異，而有見惑、修惑的分別。見惑是迷於苦、集、

滅、道四諦之理，或稱迷理之惑；修惑是迷於一切事理，或稱迷事之惑。

因迷惑而產生妄，所謂「妄」，是胡亂的意思，也就是行不光明，言不正大。首先是沒有正念，令心念產生雜染虛假，起生滅而生轉變，因而生起善惡業的妄識，由於妄心而生妄境界。然而諸法的本體，本來無自性而不可得，因妄心攀緣而生妄緣，以為虛假為實有，因而妄境界，又稱妄法、妄境、妄有。以此虛妄之因緣，所顯現的色、聲、香、味、觸、法等六塵，乃凡夫對假境的煩惱執著，稱為妄塵，以此妄心分別計度事情，產生妄計而有諸多錯誤。在修行過程中，累世的妄心將一一現前，趁此要能找到明師指導而徹悟，自可解脫而證入真境。今舉馬祖禪師受到其師懷讓禪師，以磨瓦為鏡來開導他的故事。

馬祖禪師（七〇九年至七八八年），唐代禪僧，漢州（四川廣漢）人，俗姓馬，世稱馬大師。馬祖，名道一，容貌奇異，牛行虎視，引舌過鼻。開元年間，從懷讓禪師學習曹溪禪法，言下領會宗

旨，密受心法。以「平常心是道」、「即心是佛」，大弘禪風，入室弟子有百丈懷海、南泉普願、大梅法常等一百三十九人。世壽八十歲，唐憲宗諡號「大寂禪師」。

其師父懷讓禪師為了開導他，走到他的面前，以石頭磨瓦片，馬祖百思不解地問說：「師父，你到底在做什麼？」懷讓回答說：「磨瓦片做鏡子。」馬祖滿臉疑惑問說：「瓦片如何磨成鏡子呢？」懷讓回答說：「磨瓦片不能成鏡子，坐禪又怎能成佛呢？」馬祖禪師不知所措地說：「那該怎麼辦才好呢？」懷讓禪師回答說：「如果執著於禪坐，而障礙修佛的心，不是無法成佛嗎？」馬祖禪師因而悟入佛道。

妄所產生的情況，在我們日常生活中，諸如妄心、妄念、妄染、妄執、妄見、妄情、妄想、妄緣、妄語、妄作…等等，出現妄的不合情理，必然不會有好的結果。是以老子在《道德經》第十六章說：「夫物芸芸，

各歸其根；歸根曰靜，靜謂復命；復命曰常，知常曰明。不知常，妄作凶。」世人不明真理根源，只執著在外表的假相，生出了妄念、妄見，還自以為是，再加上膽大妄行，凶險必然隨至。雖然遭受惡業的摧殘，仍莫名其妙，不知其理，難以避離解脫。是以必求明師指引，方能打開明路，走上正道。

❖會　意❖

不明其理難會道　妄念妄行受魔考
糊裡糊塗最糟糕　求師開智要及早

29 阿那律天眼第一

失去肉眼證天眼　肉眼障多礙於前
天眼無遮觀全面　修此天眼真相現

一般人很喜歡神通，以為有了神通，即可解決一切事情，這是對神通的誤解，最起碼神通是敵不過業力的。所謂的神通，乃是依修禪定而得的無礙自在，超人間的不可思議之作用，可分為一、神足通，又有隨心所欲，可至任何地方之能到（飛行）；隨意改變相狀之轉變（變化）；以及隨意轉變外界對境（六境）之聖如意（隨意自在，唯佛所獨具）等三種。二、天眼通，即看透世間所遇遠近、苦樂、粗細等作用。三、天耳通，即悉聞世間一切音聲之作用。四、他心通，即悉知他人心中所想，各種善惡等事之作用力。五、宿命通，即悉知自他過去世等，各種生存狀態之作用

力。六、漏盡通，即斷盡煩惱，永不再生於迷界的悟力。

佛陀有十位特別卓越的弟子，隨樂欲各執一法門，皆具眾德，而各有偏長，故稱第一，有智慧第一的舍利弗、神通第一的目犍連、頭陀第一的摩訶迦葉、解空第一的須菩提、說法第一的富樓那、論義第一的摩訶迦旃延、天眼第一的阿那律、持律第一的優波離、密行第一的羅睺羅、多聞第一的阿難。如今來談談阿那律成就天眼第一的故事，以作為修行的參考。

阿那律，是佛陀十大弟子之一，為古印度迦毘羅城之釋氏，甘露飯王之子，佛陀的堂弟，年少時，曾受佛陀的教化，於是發心隨佛修行。他的修道心非常堅固，不過有一次卻因勞累過度，在佛陀講經時，打了瞌睡，被佛陀訶斥說：「咄咄汝好睡，螺螄蚌殼內，一睡一千年，不聞佛名字。」

阿那律深感愧疚，發願今後不再睡眠，每天精進修行。由於體能畢竟有限，長期的不眠不休，致使阿那律因此得了嚴重的眼疾，雖經

名醫診治，勸勉他要睡眠休息。但他仍然堅守願心，終於雙眼失明。於是佛陀指導他，修習金剛照明三昧，證得天眼通，令人人稱羨。

這雖然是佛陀大德的加被，更重要的是，阿那律堅心的修行，最後，阿那律尊者被譽稱為佛陀弟子中的「天眼第一」。

在《金剛經》中，曾經談及如來佛具有五眼，這五眼分別為：一、肉眼，為肉身所具有的眼；二、天眼，為色界天人因修禪定所得的眼，此眼遠近、前後、內外、晝夜、上下，皆悉能見；三、慧眼，為二乘人之眼，能識出真空無相，亦即能輕易洞察一切現象，皆為空相、定相；四、法眼，即菩薩為救度一切眾生，能照見一切法門之眼；五、佛眼，即具足前述四種眼作用之佛眼，此眼無不見知，乃至無事不知、不聞，聞見互用，無所思惟，一切皆見。

所謂「眼」，本是司視覺的器官，或指視覺性的認識機能。其中意味著，一個人修行所達的階次，也就是開發本性智慧深淺，所產生的見地。

修佛的最高境界，當然就是要到達覺行圓滿的境界，學佛者無不以此為最高目標。因而在修學中，不要以為能修有天眼，就是到了究竟，以此炫耀於人，為取得眾生的名利供養，讓自己墮落此地，就太可惜了。

❖會 意❖

勿以靈通當神通　莫顯神通但放空
神通濟世莫求供　莫以神通惡業種

30 鼎州禪師參落葉

藉著撿地上落葉　實是改進心誤缺
禪者時時引爲戒　撿盡心污方爲美

在整個宇宙之中，可發現一個非常奇特的現象，即是同中有異，異中有同。比如說，十法界中有許多的眾生，我們是生長在人道的眾生，這眾生是同，人道與其他九道則有異。我們同是為人，卻有男女不同的異相；在同一個人的身上有不同器官的稱謂。在同一個人中，卻因人際關係不同，而有不同的稱呼，以自己為主，祖稱我為孫，父稱我為子，兒子稱我為父，孫子稱我為祖，弟妹稱我為兄姐，兄姐稱我為弟妹。

萬物都是大道的幻化，但其所化的萬相，各有不同的功能和名稱，因而《華嚴經・初發心菩薩功德品》中，謂一切中知一，一中知一切。

可見總體是由個體所組成，所以佛經上有「一即十、十即一，一即一切、一切即一」的說法。《金剛經》有「若世界實有，則是一合相；如來說一合相，則非一合相，是名一合相。」《清靜經》載：「大道無形，生育天地；大道無情，運行日月；大道無名，長養萬物。吾不知其名，強名曰道。夫道者，有清有濁，有動有靜，天清地濁，天動地靜；男清女濁，男動女靜。降本流末，而生萬物。」各經典說法雖不同，其所描述的情境是相同的。

可見佛家說實相本無相，數學上，稱○（零）是無窮大，無極不是沒有，是具足一切，因緣尚未成熟，不能見其運作的現象。人本具清淨空寂的佛性，後因參雜諸多意識，種在八識田中，成為業種，在機緣成熟時，產生業力的作用，因而有因果輪迴的情形。如果不想受到業力的作用，那只有淨化心靈一途才可。以下舉鼎州禪師與徒弟的對話，作為修行的參考，啟發我們藉外境來修心性。

有一天，鼎州禪師與其徒弟在庭院中散步，突然間刮起一陣大風，落下了好多樹葉。鼎州禪師隨即彎腰，將樹葉一片一片撿起來，放在口袋裡。

一旁的徒弟見狀，忙向禪師說：「師父，不要撿了，反正明天一大早，我們都會打掃的。」

鼎州禪師不以為然地說：「話不能這麼說。打掃難道就一定會掃得乾淨嗎？而且現在滿地樹葉，我只要撿一片，就會使地上多一分的乾淨呢！」

徒弟不了解鼎州禪師的心意，接著說：「落葉那麼多，您前面撿，後面又再落下，怎能撿得完呢？」

鼎州禪師邊撿邊說：「葉子不光是落在地面，我們心上也有落葉。我現在不光是撿地面的落葉，實在是撿心上的落葉。心地上的落葉，只要我認真撿，終必有撿完的一天。」徒弟終於明白鼎州禪師所

說的意思了。

老子在《清靜經》說：「夫人神好清，而心擾之；人心好靜，而慾牽之。常能遣其慾，而心自靜；澄其心，而神自清，自然六慾不生，三毒消滅。」神秀大師說：「時時勤拂拭，勿使惹塵埃。」能時時刻刻反觀自照，一旦有煩惱，隨即勤化解，如此自有清淨的一天。俗語說得好：「少一分煩惱，多一分安心。」

❖會意❖

修道淨心要乾淨　留些污染難安寧
心中雜念即是病　格物致知心安定

31 起心動念是修處

起心動念是修處　天堂地獄此分途
一切全憑心作主　有所偏差即是苦

達摩大師在其所撰《血脈論》中說：「從無始曠大劫以來，乃至施為運動，一切時中，一切處所，皆是汝本心，皆是汝本佛。即心是佛，亦復如是。除此之外，終無別佛可得；離此心外覓菩提涅槃，無有是處。自性真實，非因非果。法即是心義，自心是涅槃。若言心外有佛及菩提可得，無有是處。」可見諸佛菩薩宣說佛法，無不以此心為重要依據，是以有「萬法唯心」、「萬法由心生、萬法由心滅」的說法。

禪宗的「參話頭」，也著重在說話源頭的參究，世人的言行舉止，起自於何處？心念是其源頭，心淨時本無念，是由因緣而有生滅，若不能處

之泰然，瞬時放下，每個念頭與言行舉止，恐怕都會變成造業的始因。因而時時刻刻觀照自心，莫如猿馬，到處狂奔亂闖，以致造下難以解除的惡業。心念剎念間，一念一世界，一念一因果。所以佛經載：「過去種種譬如昨日死，今日種種譬如今日生。」當下是過去的結束，是未來的開始。把握當下，即可擁有未來，以下舉一師父對小沙彌念頭的反應，以提供我們，修行是以修心為重為始。

從前有位師父，帶著一個小沙彌出外訪遊，這師父已是證果的阿羅漢，已具有他心通。小沙彌看起來非常伶俐，活潑地揹著包袱，跟在師父後面走。途中，小沙彌忽然心中起一個念頭：「將來，我一定要發心弘法，廣度眾生，才不會辜負此生降生為人……」

走在前面的師父，知道小沙彌發了這麼大的心願，內心敬佩不已，同時也自覺慚愧，因為自己從來沒有發過如此的心願。便趕快叫小沙彌過來，把包袱拿過來，自己揹在肩上，並請小沙彌走在前面。

小沙彌不問理由，只是照著師父的吩咐去做。

當小沙彌走了不久，心裡又想著：「發心弘法度眾生是很好，但弘法那麼辛苦，眾生又是那麼難度，我真是太天真了。算了，還是自己能修好，自我解脫就不錯了。」心裡才這麼想，師父已把包袱扔過來，叫道：「把包袱揹好，跟在我後面走！」小沙彌摸摸頭，莫名其妙又揹起包袱，乖乖地跟在師父後面走。

上述的故事中，師徒之間一路上都沒有說話，卻因心中的念頭一起，即有不同的心境。六祖在《法寶壇經》中說：「世人終日口念般若，不識自性般若，猶如說食不飽。口但說空，萬劫不得見性，終無有益。」又說：「摩訶般若波羅蜜是梵語，此言大智慧到彼岸。此須心行，不在口念。口念心不行，如幻如化，如露如電；口念心行，則心口相應。本性是佛，離性無別佛。」

常言道：「坐而言，不如起而行。」修佛不是用嘴巴說，而是要實際

去做。首先認定正確的目標，隨後要繼以實踐，才能有所成就。否則空口說白話，到頭來必然一切落空。

❖會　意❖

自古修佛先發願　有願須踐算有緣
修士相互要規勸　互勵互勉離苦淵

32 看好自己是修道

六根清淨要守好　看好自己即修道
不明事理最糟糕　墮入輪迴實難逃

所謂「明心見性」，就是要先明白自己當下的居心，將污染的部分清除，才能了悟本性。時下修行人都想以最快的速度，能夠證悟佛道。其實在修行上，沒有足夠的德量與智慧的資糧，是很難即刻開悟的。然而只要有稍許的妄想，就容易產生誤導的現象，到最後誤入歧途一無所成，還要怨天尤人。從事實來看，煩惱、怨恨、感嘆…等等負面的作法，對於修成正道，是毫無幫助的。

明理人絕對不會做糊塗事，愚癡的人總是執持妄念，等待奇蹟的出現，如此一再受苦，還是不能覺醒。是以修道以修心為正道，唯有清除

心性上的污染，解脫諸事理的障礙，才能夠見到真相。如果一味地追求外相，無法了然於心，必然受到外境的蒙蔽，難以從輪迴的苦海中出離。下面舉無德禪師，對於元持的開示，修學佛道，必從淨化心性著手。

無德禪師（九四七年至一〇二四年），宋代臨濟寺僧，法號善昭，俗姓俞，山西太原人。少有大智，於一切文字常能自然通曉。十四歲出家，遊歷諸方，參訪七十一位碩德尊宿，至汝州首山參省念禪師（九二六年至九九三年，五代臨濟宗僧，山東萊州人，俗姓狄，號首山）而大悟，世壽七十八歲，諡號「無德禪師」。

元持曾在無德禪師座下參學，雖然精進用功，但始終對禪法無所領悟。有一天在晚參時，特別請示無德禪師：「弟子進入叢林多年，對於修行仍懵懂無知，空受信徒供養，一無所悟，請求老師慈悲開示。」

無德禪師說：「你最好看緊你的兩隻鷲、兩隻鹿、兩隻鷹，約束

口中的一條蟲，同時不斷地與一隻大熊搏鬥，看護一個病人。如果能做到這些，並善盡職責，相信對你參禪悟道，會有很大的幫助。」

元持不解地問：「弟子孑然一身來此參學，不曾帶這些動物之類，如何看管？更何況，我想知道的，是與參禪有關的修道課程。」

無德禪師微笑地說：「我說的兩隻鷲，就是你的雙眼，非禮勿視；兩隻鹿，是要把持雙腳，不要走錯誤的道路，非禮勿行；兩隻鷹，是指你的雙手，要做好自己的工作，非禮勿動；一條蟲，是指舌頭，要緊緊約束，非禮勿言；大熊，是你的心，要克制它，不要讓自私、我執、我慢出現，非禮勿想；我說的病人，是指你的身體，不要讓他陷於罪惡之中。這些都是修道的課程。」

惠能大師在《壇經》說：「小根之人（中略）元有般若之智，與大智人更無差別，因何聞法不自開悟？緣邪見障重，煩惱根深，猶如大雲覆蓋於日，不得風吹日光不現。般若之智亦無大小，為一切眾生自心迷悟

不同。迷心外見，修行覓佛，未悟自性，即是小根。若聞悟頓教，不執外修，但於自心當起正見，煩惱塵勞常不能染，即是見性。」修行只要將心中的污染清除，自可從小根之人，當下成為大智之人。在此，奉勸有心修道的人，當時時看緊自己的心念，莫再追求外相，以免耽誤有限的人生。

❖ 會意 ❖

修道莫要逐外相　追得外相難吉祥
幻化世界複雜樣　藉假修真證聖量

33 平常生活是道場

修道就在生活中　事情過後能淨空
不留痕跡無驚恐　清淨心靈真輕鬆

孔子在《中庸》說：「道不遠人，人之為道而遠人，不可以為道。」又說：「道之不行也，我知之矣，知者過之，愚者不及也；道之不明也，我知之矣，賢者過之，不肖者不及也。人莫不飲食，鮮能知味也。」可見修道就是在日常生活中，能夠認真地生活，以平常心行自然的道，也就是修行了。

有些人喜歡在修行上，談玄理說妙論，以此為高人一等。或者在表面上裝模作樣，擺一些異於常態的東西，或著一些奇裝異服，引人注意，引誘一些不明真相的人。從不在心性上下功夫，一旦遇到困境，須要以智慧

去面對，由於平時不曾於此處下功夫，此時必然無能為力去突破，因而醜態百出。不但自己造業，還要誤導他人，實是自誤誤人。今舉唐代仰山慧寂大師，與其師溈（讀唯）山靈祐的對話。

仰山慧寂（八四〇年至九一六年），唐代禪僧，廣東番禺人，俗姓葉，九歲往依和安寺通禪師，十七歲落髮為僧，後入溈山靈祐之室，受到他的印可，隨侍在身旁十五年。唐僖宗時遷大仰山，大振溈山之法道，是為溈仰宗，有仰山小釋迦之稱。世壽七十七歲，謚號「智通禪師」。

其師溈山靈祐（七七一年至八五三年），唐代禪僧，為溈仰宗初祖，福州長溪人，俗姓趙。十五歲出家，二十三歲至山西參謁百丈懷海，為上首弟子，於此頓悟諸佛本懷，遂承百丈之法。世壽八十三歲，謚號「大圓禪師」。

有一年的夏天，仰山禪師到遠方去度假，回來之後，隨即去探望

他的師父溈山靈祐禪師。溈山靈祐禪師問徒弟說：「一個暑期都沒有看到你，你在那邊都做些什麼事呢？」仰山禪師回答說：「我耕了一塊地，播了一籃的種子。」

溈山禪師讚美弟子說：「這樣看來，你這個暑期沒有空過。」接著，仰山向師父說：「這個暑期老師都做些什麼事情呢？」溈山靈祐禪師毫不猶豫地說：「白天吃飯，晚上睡覺。」

仰山禪師聽師父這樣說了之後，也同樣讚美師父說：「那麼，老師在這個暑期，也沒有白白地空過。」

趙州禪師曾問南泉禪師：「如何是道？」南泉禪師說：「平常心是道。」這平常心是指平時生活中的行、住、坐、臥等起居威儀，這四威儀才是真實的禪。江西大寂道一禪師曾說：「道不用修，但莫污染。何為污染？但有生死心，造作趣向皆是污染。若欲直會其道，平常心是道。謂平常心無造作、無是非、無取捨、無斷常、無凡聖。（中略）只如今行住坐

臥、應機接物盡是道。」

一切的修為證量，都是在一言一行顯現。一個人修得好不好，不是只看其外在的表現，要能在待人處事上，是否能時時處處，都能處理得圓滿。雖然難免遇到不如意的情況，是否還能依然保持平常心，不起心動念而產生情緒的作用，還能心平氣和以禮相待。

❖會　意❖

遇到逆境能善用　增長智慧顯中庸
善處圓滿智無窮　自可趨吉且避凶

34 堅持信心有成就

修道重在有信心　不分貧窮與富境
克服萬難心可定　修道修心理要明

有高尚的理想，必須要付諸實現，才能使美夢成真，否則美夢一旦破滅，也只能殘留遺憾而已。從歷史上來看，成功是屬於在不斷的困苦考驗中，能夠堅持精進的精神，最後脫穎而出者的專利。相信成功是每個人的夢想，但並非每個人都能獲得。當成功的夢想遇到障礙，無法突破而消滅之後，對於信心會有莫大的打擊，如果從此一敗塗地，常會給自己變成頹廢者。

信心是在不斷的學習中成長，在懈怠中必須以精進心喚醒，能越挫越勇，戰勝失敗，在逆境中增長智慧，必是成功的保證。所以在菩薩道中

修六度波羅蜜，以精進來治懈怠，是修道不可或缺的根本條件。所謂「懈怠」是指懶惰的狀態，其中含有不積極修善行外，並有積極行惡的含義，在《成唯識論》卷六載：「云何懈怠？於善惡品修斷事中，懶惰為性，能障精進，增染為業。謂懈怠者滋長染，故於諸染事而策勤者，亦名懈怠。」

所謂「精進」是勇猛勤策進修諸善法，也就是在修善斷惡、去染轉淨的修行過程中，不懈怠地努力上進，依據《大方廣十輪經》卷八《精進相品》中，舉出世間、出世間二種精進。世間精進乃勤修布施、持戒等諸有漏；出世間精進則為勤修滅一切煩惱、惑障等諸無漏業。今舉四川內江縣，兩位和尚對修行的見解不同，而有不同的做法，產生不同的成就。

從前在四川省的內江縣，有兩個和尚：一個很富有，天天過著舒服的日子；另一個很窮困，生活非常清苦。有一天，兩個和尚見了面，窮和尚說：「我想到南海拜佛，順便沿路參訪大德，切磋佛理，你認為如何

呢？」

富和尚有點不敢相信地說：「那麼遙遠的路途，你打算怎麼去呢？」

窮和尚說：「只帶一個鉢，一根木杖就可以了。」富和尚聽了，笑一笑說：「我很早就想雇船前去，由於還有很多東西沒準備好，所以至今尚未動身。你未免把這件事情看得太容易了。」窮和尚聽了之後，只是默默不語，絲毫沒有打退堂鼓的意思。

他們分手之後，窮和尚就拿了鉢和木杖，拜過佛像，毅然決然離開內江縣，朝南海前行。一路上翻山越嶺，曉行夜宿，肚子餓了，向人家乞食，走累了，找地方休息。雖然經歷千辛萬苦，但窮和尚秉著堅定的信心，經過了一年，終於來到南海，達成拜佛和參道的願望。

又過了一年，窮和尚從南海回來，特地去拜訪富和尚，並且很誠懇地送他一部佛經。富和尚接過佛經，心中有說不出的敬佩，也纏繞一種說不出的懊惱和慚愧。

由上所述的故事中，可看出要完成一件事情，固然與策劃有關，然而只是不斷地策劃，卻不付諸實現，是永遠達不到目標的。雖然有些事情的完成與資源有關，但是有毅力認真去執行，更是成功的要件。光說不練，有如說食不飽，沒有信心去執行，遇困難不去面對，不設法突破，半途而廢，成為失敗的重要原因。

❖ 會意 ❖

不懂善用富變貧　有智應變濁變清
不論貧富唯用心　成功要件是精進

35 心定鬼魔俱消滅

世人常說心有鬼　心定鬼魔自摧毀
若是心驚生懼畏　必然心神會崩潰

「禪定」是大乘佛教中，菩薩欲成佛道所實踐六種德目之一，可以對治散亂，使心安定。它是將心專注一處，使能達於極寂靜，不產生散亂的狀態。六祖惠能大師在《法寶壇經》說：「何名禪定？外離相為禪，內不亂為定。外若著相，內心即亂；外若離相，心即不亂。本性自淨自定，只為見境思境即亂。若見諸境心不亂者，是真定也。」今舉東晉時僧人慧嵬（讀唯）禪師，在修行中所經歷的故事，作為修定力的參考。

慧嵬禪師，東晉僧人，曾經與法顯、慧景、道整、慧應等，一同從長安西度流沙，越蔥嶺，往天竺國求法。他經常在山洞中參禪打坐

時，有一些妖魔鬼怪前來擾亂他。每當妖鬼出現在眼前時，他不但面不改色，毫無畏懼，而且對這些妖魔鬼怪，說了很多讚美的好話。

有一次，一個無頭鬼現身在他眼前，他卻說：「這是什麼東西？怎麼沒有頭呢？沒有頭也好，以後就不會頭痛了，也不會胡思亂想，那真是好舒服。」那無頭鬼聽了，頓時消失無蹤。

有一次，出現一個沒有身體，只有手腳的無體鬼，慧嵬禪師說：「你沒有身體，就不會有五臟六腑的疾病，也沒有許多痛苦，真是何等幸福啊！」無體鬼一聽，也消失了蹤跡。

有時候遇到無口鬼，他就說：「沒有口最好，不會造口業，不因此招罪。」遇到無眼鬼，他說：「沒有眼睛最好，免得亂看心煩。」遇到無手鬼，他說：「無手最好，就不會偷竊打人，做壞事情。」每當這些鬼怪出現，慧嵬禪師都以類似的話應對，魔鬼就消聲匿跡了。

依據《月燈三昧經》卷六載，修菩薩行者，善能修習禪定，則萬緣俱

息，定性現前，能獲以下十種利益：一、安住儀式，菩薩習諸禪定，必須整肅威儀，一應法式而行，既久，則諸根寂靜，正定現前，自然安住而無所勉強。二、行慈境界，菩薩習諸禪定，常存慈愛之心，無傷殺之念，於諸眾生悉使安穩。三、無煩惱，菩薩習諸禪定，諸根寂靜，則貪瞋癡等一切煩惱，自然不生。四、守護諸根，菩薩習諸禪定，常當守護眼等諸根，不為色等諸塵所動。五、無食喜樂，菩薩習諸禪定，既得禪悅之味以資道體，故雖無飲食之奉，亦自然欣樂。六、遠離愛欲，菩薩修習禪定，寂默一心，不使散亂，則一切愛欲之境，悉無染著。七、修禪不空，菩薩習諸禪定，雖獲諸禪之功德，證真空之理，然不墮於斷滅之空。八、解脫魔罥（讀倦，纏繞），菩薩習諸禪定，則能遠離生死，一切魔網悉不能纏縛。九、安住佛境，菩薩習諸禪定，開發無量之智慧，通達甚深之法義，於佛知見自然明了，故心寂靜，住持不動。十、解脫成熟，菩薩習諸禪定，一切惑業皆不能迷亂，行之既久，則無礙解脫，自然圓熟。因而學習佛道，

必修禪定，才能遇誘惑困險，不被障礙而達於解脫。

❖會　意❖

修習禪定不散亂　諸境不惑心量寬
定慧現前無憂患　有此功德將道傳

36 性空定功懾匪徒

將生死置之度外　無量慈悲感心懷
匪徒從此不使壞　社會安定人稱快

孔子在《中庸》中，對子路說明「堅強」的真義，說：「寬柔以教，不報無道。」這是堅強的特殊柔勁，足以化解無理取鬧的衝擊。又說：「君子和而不流，強哉矯；中立而不倚，強哉矯。國有道，不變塞焉，強哉矯；國無道，至死不變，強哉矯。」此又說明了堅強的準則，才能使人立於中庸之道。

孔子一生以能成為君子為職志，在《中庸》中，他認為要成為一位君子，必須要能做到：「動而世為天下道，行而世為天下法，言而世為天下則。」還要做到：「君子之道，本諸身，徵諸庶民，考諸三王而不繆，建

諸天地而不悖，質諸鬼神而無疑，百世以俟聖人而不惑。」

孟子在《滕文公下篇》說：「居天下之廣居，立天下之正位，行天下之大道。得志與民由之，不得志獨行其道。富貴不能淫，貧賤不能移，威武不能屈，此之謂大丈夫。」表達了其修行的境界，當以天下為公，不以私人利益為考量，才是成就大丈夫的要件。今舉佛家的性空禪師，遇到匪徒作亂，濫殺無辜，不顧自身安危，挺身而出救難民的故事。

性空禪師，漢州（今四川廣漢），出家後，自稱妙普庵主，結廬於青龍山野，平時除了修習禪定之外，常以吹笛自娛。當時因戰亂，叛軍匪徒四起，濫殺無辜，百姓逃亡一空。他慨然前往賊營，賊首看他貌偉莊嚴，以為他有詭異的謀略，就將他捆綁，要將他斬首。

禪師毫無懼色地說：「要頭就砍去，但我迢迢遠來，尚未用餐，總不能讓我當餓鬼吧！」賊首吩咐下屬拿飯菜給他吃，性空一本正經地唸起供養咒。唸後對賊首說：「誰人能為我寫祭文呢？」賊眾沒有

動靜。

性空禪師說：「既然沒人能替我寫祭文，那請給我紙筆，我自己寫吧！」賊眾給他紙筆，性空從容不迫地，寫了一篇文情並茂的祭文，然後煞有其事地朗誦一遍。讀完才拿起筷子吃飯，飯後，性空禪師對賊首唱了一首偈語：「劫數既遭雜亂，我是快活烈漢，如今正好乘時，便請一刀兩斷。」

唱罷大呼：「斬！斬！斬！」賊首看他慷慨豪邁，不禁駭異動容，不但不殺他，反而合掌謝罪，護送他回山。性空要求賊眾不再殺人，賊眾被他的慈悲所感動，當地因此而免於災難，遠近道俗，對他益加敬重。

修道修心，無論哪一宗教，哪一門派，修心乃是其最重要目標，如果偏離此目標，可能就會墮入外道，甚至於邪道，自誤誤人。修道者既有心修道，必須要修正道，莫要著於外相，追求名利，甚至於功德名相，讓自

己偏離正道愈來愈遠。從歷史上來看，貪生怕死的人，終究難免一死。其實人生真正的價值，應該不是活得有多長，而是要活得有意義。經常為了維護正道而犧牲生命者，為了道義，殺身成仁，必然道成天上。

❖會　意❖

智仁勇為三達德　圓滿成就登聖格
為了正義身命捨　九品蓮臺可登得

37 東坡八風吹不動

遇事常要學圓滿　修行必莫存傲慢
時時謹慎返觀懺　遇煩心靜即是禪

語者。」可見修行貴在真誠，不可隨便打妄語，致使自己造下惡業，想要從六道輪迴中解脫出來，實在是困難重重。

《金剛經》載：「如來是真語者、實語者、如語者、不誑語者、不異

《中庸》載：「唯天下至誠，為能盡其性；能盡其性，則能盡人之性；能盡人之性，則能盡物之性；能盡物之性，則可以贊天地之化育；可以贊天地之化育，則可以與天地參矣。」又載：「唯天下至誠，為能經綸天下之大經，立天下之大本，知天地之化育。」世人能以率性的真誠待人處事，就能合乎正道，能依正道行事，就是順乎天命，合乎天律行事。今

舉宋朝文學家蘇東坡與名僧佛印禪師的故事，以為讀友參考。

蘇東坡（一〇三八年至一一〇一年），即是宋朝的大文學家蘇軾，眉山眉州（今四川成都西南）人，因上書痛陳王安石倡行新法，連被貶四州。在黃州時，築室於東坡，自號東坡居士。在瓜州時，與當時名僧佛印禪師交善。佛印禪師（一〇三二年至一〇九八年），法名了元，江西浮梁人，俗姓林，號佛印，二歲學《論語》。十九歲入廬山開先寺，長於書法、詩文，尤善言辯。二十八歲住江州承天寺，神宗聞其道風，特賜高麗磨衲、金缽，贈號「佛印禪師」，世壽六十七歲。

蘇東坡與佛印禪師，兩人的住處有一江之隔。有一天，蘇東坡過江去看佛印，適逢佛印禪師外出，等了一會兒，有些不耐煩，便在桌上取來紙筆，隨手寫了一偈：「稽首天中天，毫光照萬千；八風吹不動，端坐紫金蓮。」放在桌上，又等了一些時間，仍不見回來，便回

家去了。

佛印回到寺中，看了此偈，知道蘇東坡心中，存有誇耀自己的傲氣，於是拿起筆來，在此偈後批了四字：「放屁！放屁！」便派人送給蘇東坡。蘇東坡看到這粗惡的批語，心中十分憤怒，立即過江來要找佛印理論。到了寺前，門戶緊閉，只在門上寫一對聯：「八風吹不動，一屁打過江。」蘇東坡看了之後，感到十分慚愧。

有關上述故事所說的「八風」，謂此八者為世間所愛所憎，能煽動人心，故以風為喻。如果心有所主，安住正法，不為愛憎所惑亂，則不為八風所動。依據《佛地經論》第五載：「八風，即：一、利，乃利益，謂凡有益於我，皆稱為利。二、衰，衰即衰滅，謂凡有減損於我，皆稱為衰。三、毀，毀即毀謗，謂因惡其人，構合異語，而訕謗之。四、譽，譽即讚譽，謂因喜其人，雖不對面，亦必以善言讚譽。五、稱，稱即稱道，謂因推重其人，凡於眾中，必稱道其善。六、譏，譏即譏誹，謂因惡其人，

本無其事，妄為實有，對眾明說。七、苦，苦即逼迫之意，謂或遇惡緣惡境，身心受其逼迫。八、樂，樂即歡悅之意，謂或遇好緣好境，身心皆得歡悅。」這八風經常在人世間出現，又稱八世風，在自己的身上出現的機率相當高，如果出現了，能不為所動，那定力就更上一層了。

❖會意❖

八風經常身邊吹　受其影響必吃虧
能夠不動最可貴　以此莊嚴人敬畏

38 餓了吃飯睏了睡

認真生活即修行　藉著境遇修平靜
吃飯睡覺可修定　修道修心理要明

世間何處不是道場，自己本身的心性，就是最好的修道場所。世人難以理解，一直向外求佛，終其一生，甚至累劫從事於修行，卻找不到自己的佛性，於是萬劫沉淪苦海，流浪生死，不能出離。以為布施行善求福就是功德，不知真正的功德是什麼？不知「一切萬法不離自性」，因而向外到處求法，背道而馳，終無悟道之日。

惠能大師在《壇經》說：「造寺供僧，布施設齋，名為求福，不可將福便為功德。功德在法身中，不在修福。」又說：「見性是功，平等是德。念念無滯，常見本性真實妙用，名為功德。內心謙下是功，外行於

禮是德；自性建立萬法是功，心體離念是德；不離自性是功，應用無染是德。若覓功德法身，但依此作，是真功德。若修功德之人，心即不輕，常行普敬。心常輕人，吾我不斷，即自無功；自性虛妄不實，即自無德，為吾我自大，常輕一切故。」可見功德是自性的流露，誠如《中庸》所載：「天命之謂性，率性之謂道。」只要依本性良心做事，即是合乎道的內涵。今舉有源律師與大珠慧海的對話，從中可領會修道在生活中，讓本性在平常自然中流露即是。

大珠慧海，是唐代禪僧，俗姓朱，世稱大珠和尚，先依越州（今浙江紹興）大雲寺道智法師出家，後參謁馬祖道一，馬祖說：「自家藏寶不顧，拋家散走作什麼？」於言下自識本性，遂事馬祖六年，後回越州闡揚禪旨。

修學律宗的有源律師，有一天去請教禪門的大珠慧海禪師，啟問說：「和尚你修道，有沒有什麼秘訣呢？」大珠慧海禪師回答說：

「有啊！每個人修行都有他的秘訣。」

有源律師問：「請問你是用什麼秘訣在用功呢？」大珠慧海禪師說：「肚子餓時就吃飯，身體睏時就睡覺。」有源又問：「可是，一般人的生活，不就是吃飯、睡覺，難道與禪師的用功有不同嗎？」

大珠慧海禪師回答說：「那當然是不同囉！一般人吃飯，百般挑剔，嫌肥揀瘦。對好吃的東西，就貪吃多一些；對不好吃的，就起瞋恨心不想吃。該睡覺時不睡覺，卻滿腦子胡思亂想，心中常是千般計較。」

每當與人談起《易經》時，大多數的人，都認為不容易看懂。然而其標題明擺著的是「易」，也就是容易的意思，為何會不容易呢？原來是想太多了。數學上，一加一等於二，本來是很容易的事，但當數學系博士班的教授給學生，出這一道題的時候，博士班的同學不敢輕易回答，必然會長篇大論去探討，如此就把簡單的問題，變成非常複雜了。

許多人間事本來是很單純的，由於世人心念不淨，想太多了，反而變成了很複雜。難怪老子在《道德經》第七十章說：「吾言甚易知，甚易行，天下莫能知，莫能行。」如果世人在事情過了之後，能夠即時放下，自然就輕鬆多了。

❖會意❖

人間事本來容易　不甘願越想越氣
能放下即時歡喜　看得開煩惱即離

39 七里禪師誨盜匪

誰說盜匪沒良心　最怕誨人不殷勤
七里誨盜受敬欽　良心發現必精進

佛家說：「一闡提也有佛性。」所謂「一闡提」是指不信佛法，斷絕一切善根極惡的人。一般世人對於傷害自己，或者破壞社會，十惡不赦的惡人，認為是無可救藥。然而修佛的人，欲成就佛道，具有慈悲心是必要的條件。因而對於這些惡人，仍應該試著用各種方法，循循善誘，使其生一念善，那怕是念一句佛號，都能讓他有得救的機會。

惠能大師在《壇經》說：「何期自性本自清淨，何期自性本不生滅，何期自性本自具足，何期自性本無動搖，何期自性能生萬法。」能悟得本性，即能明白，道、佛性、本性、法身本是等同而異名，人人本自有之，

卻因受塵俗慾望蒙蔽，難以徹知，因而產生許多誤解，生出許多妄心、妄念，做出許多妄行，造下不可磨滅的業識，驅使自己走入輪迴海，難以脫離。此時若能遇明師指引，在開啟智慧之門後，繼以努力精進，必能解脫。今舉七里禪師教化強盜的故事一則，以為修道者的參考。

有一天晚上，七里禪師正在誦經，忽然來了一個強盜，拿著尖刀威脅他交出錢財。七里禪師對他說：「不要打擾我，錢在抽屜自己拿。」又繼續誦經，隔了一會兒，經已唸畢，又對那強盜說：「不要全部拿去，留一些給我支付稅金。」

等到強盜拿了大部分財物，要離開時，七里禪師說：「收了人家的禮物，總應該要說聲謝謝吧！」那強盜啼笑皆非地說聲「謝謝」，就匆匆離去。

隔了幾天，這個強盜被捕了，強盜招認竊取許多地方，受害人包含七里禪師在內。當七里禪師去作證時，他說：「此人不是強盜，據

我所知，確是如此。錢是我給他的，他已經謝過我了。」此人服刑期滿後，即來叩見七里禪師，請求收為徒弟。

《大學》載：「大學之道，在明明德，在親民，在止於至善。知止而后有定，定而后能靜，靜而后能安，安而后能慮，慮而后能得。物有本末，事有終始，知所先後，則近道矣。」人人都擁有至善的本性，但無法享有其功能，是因不知如何去開發使用。有如銀行有巨額存款，或者已經忘了，或者不知領用的程序，或者不想領用，以致讓自己窮苦不堪一樣。

世人本具足佛性的智慧，只因受到蒙蔽，不知如何使用，以致讓佛性深藏心識之中，難以在遇到困境時，喚醒祂來為我們做主，引領我們出離困境。卻是經常使用聰明才智來處理事情，導致聰明反被聰明所誤導的情況。所以孔子在《中庸》說：「人皆曰予知，驅而納諸罟擭陷阱之中，而莫之知辟也；人皆曰予知，擇乎中庸，而不能期月守也。」凡人喜歡打腫臉充胖子，製造假相來撐高壯大自己，雖不長久，卻也樂於暫時擁有，

就如此沉迷於假相之中。如果能在遇到障礙困境時，即時反省，少賣弄聰明，多開發智慧，必然前途可以改觀。

❖會意❖

神仙本是凡人做　只怕凡人心怠惰
行於正道莫旁左　自可離苦得解脫

40 開悟總在一念間

修道覺悟在何年　真理時時擺眼前
明者開悟一念間　愚者無知顛倒顛

聖哲具有「見微知著」、「未卜先知」的智慧，為何凡俗之人，雖具有聖哲之智，卻無法使用其智慧呢？惠能大師在《法寶壇經》說：「菩提般若之智，世人本自有之，只緣心迷，不能自悟，須假大善知識示導見性。當知愚人智人，佛性本無差別，只緣迷悟不同，所以有愚有智。」本有的佛性，不知開發，以致無法使用，這是凡人的煩惱，成為許多人的無奈。所以惠能大師提醒我們，要尋找具有大善知識的明師，來開示引導我們，了悟自己的本性，將長久以來鎖於密室的本性開啟，讓其解脫，才能發揮如聖佛的作用。

達摩大師在《破相論》說：「心者萬法之根本，一切諸法唯心所生；若能了心，則萬法俱備。猶如大樹，所有枝條及諸花果，皆悉依根。栽樹者，存根而始生子；伐樹者，去根而必死。若了心修道，則少力而易成；不了心而修，費功而無力。」做任何事情，如果能找到竅門，就能輕而易舉地完成它，將會有事半功倍的效果。修道以修心為妙竅，掌握重點，容易修成。以下舉一開悟的故事。

有一天，有一個婆羅門外道，來到佛陀處請教心中的疑惑，他問說：「我不問可以說得出來的東西，也不問不能說出來的東西，那麼，請問佛陀，那東西是什麼？」

佛陀經了之後，一個字也不回答，話也不說，只是靜靜地坐下。婆羅門看了佛陀的舉動，讚歎地說：「佛陀大慈大悲，一聽我不會的問題，就解開我的疑雲，使我得以開悟。」說完就合掌告辭了。

侍立在佛陀身邊的阿難尊者，感到非常的奇怪，就問佛陀說：

「那外道究竟領悟了什麼？竟然那麼高興地離去。他所問的問題，老師一個字也沒說，一句話也沒回答，他好像就了然於心，而得到開悟了。」

佛陀回答阿難說：「開悟這件事情，就像世上最好的馬，他只要看到騎馬的主人，鞭影一揮動，就知道要走了。」

古時養蠶人家，知道抽絲剝繭的道理，只要能找到蠶絲的頭，就能很快將繭剝開，否則亂成一團，糾纏不清，想要應用蠶絲織綢緞，那是難上加難。世人修行，不知從心性淨化修起，一直追逐外相，是無法找到修正道的正路。世人有疑惑，是出自於心性被障蔽的緣故，並非事情障礙我們。如果要解開迷惑，一直在紙上談兵，以文字來解文字，心中不能悟解，仍是以盲導盲，終究對實相還是不知。明理人，只要藉著有言無言、有形無形的微細啟示，即時就能開悟。不明理的人，縱使實相擺在眼前，還是一團迷霧。

達摩大師在《破相論》說：「由持如是戒定慧等三種淨法，故能超彼三毒成佛道也。諸惡消滅，名為斷；以能持三聚淨戒，則諸善具足，名之為修。以能斷惡修善，則萬行成就，自它俱利，普濟群生，故名解脫。」由此可見明與不明，修與不修，都是心性上的事，絕對不是文字的說明，所以惠能大師說：「諸佛妙理，非關文字。」因而對於好的道理，不要拿來辯論，卻要拿來實踐。

❖會 意❖

修道修心莫離偏　迷悟總在一念間

了悟心性智滿徧　認真實踐莫要炫

41 能捨一切即出家

出家修道並不難　只因俗事來糾纏
能捨人間一切擔　自可找到己靈山

佛教的修行，可分為出家及在家兩種方式，在七眾弟子中，除了優婆塞（在家的男信徒）和優婆夷（在家的女信徒）二眾，屬在家眾外，其餘比丘（滿二十歲的出家男）、比丘尼（滿二十歲的出家女），式叉摩那（沙彌尼為比丘尼前二年之稱）、沙彌（未滿二十歲的出家男）、沙彌尼（未滿二十歲的出家女）等五眾，皆為出家眾，稱為出家五眾。

「出家」即出離家庭生活，專心修沙門（出家者的總稱）之淨行。又出家乃遠離世俗之塵，故又稱出塵。出家須剃落鬚髮，拋棄服飾，並穿著壞色的衣服，所以出家又稱為落飾、剃髮、落髮染衣、剃髮染衣、剃染、

落染。無論用那一種方式修行，最後的目的，都是想要親證佛果。

大乘出家的觀點，並不拘於形式持戒，而是以發菩提心及修利他行為要諦，反對以剃髮得戒為出家的本義。是以《維摩詰所說經‧弟子品》載：「『我聞佛言，父母不聽，不得出家。』維摩詰言：『然汝等便發阿耨多羅三藐三菩提心，是即出家。』」又《大莊嚴法門經》卷下載：「菩薩出家者，非以自身剃髮名為出家，（中略）非以自身守護律儀名為出家；若能廣起四（慈悲喜捨）無量心，安置眾生，是名出家。」又達摩大師在《悟性論》說：「出離生死名出家。」今舉日本臨濟宗至道無難禪師出家的故事，以為修行者參究。

愚堂國師（一五七九年至一六六一年），日本臨濟宗僧，美濃（岐阜縣）人，十三歲出家，至各方遊歷，後住於京都妙心寺，甚為朝廷信任，為江戶時期臨濟宗的中心人物，世壽八十三歲，敕諡「大圓寶鑑國師」。

至道無難禪師在出家前，原是關原一間客棧的老板。有一天，愚堂國師來此客棧歇息。至道一邊熱情款待國師，一面向國師請教佛法，在交談中，至道無難禪師深深地為國師所吸引。因此，讓他覺悟到，在人生白白過了五十二年，應該要放下一切，出家學佛才有意義。

第二天，他替國師提著行李，送行出客棧。走在路上，他不時向國師請教佛法，兩人一直談論，愈談愈投機，不知不覺已遠離客棧，並且陪伴國師回到江戶。

到達國師住持的寺廟後，至道無難禪師說：「請求國師收我為弟子。」國師也高興地同意說：「這樣也好。」遂授法號為「至道無難」。

修道修行以修心為要諦，並非著重在形式上，必定要離開家庭剃髮入廟寺。佛陀在《佛說四十二章經》說：「佛子離吾數千里，憶念吾戒，

必得道果；在吾左右，雖常見吾，不順吾戒，終不得道。」又惠能大師在《壇經・無相頌》說：「改過必生智慧，護短心內非賢；日用常行饒益，成道非由施錢。菩提只向心覓，何勞向外求玄？聽說依此修行，天堂只在目前。」可見修道，是在日常生活，自己要隨時守戒律，反省自己，清淨心性，並非加入知名的教派，或是靠近高僧大德，或是崇拜那尊大佛，或是靠錢多勢大，就保證能成就佛道，或高居品位。

❖會意❖

拿得起要放得下　修道修心不可瞎
外境一切皆是假　藉假修真萌佛芽

42 香嚴除草時悟道

未悟真道常糊塗　契機常在自己悟
自有佛性自己度　追求外相非正路

佛教的證悟，講究契機。尤其禪宗祖師，為了接化弟子，更是隨時隨地引用各種機緣，使弟子能因而頓悟。其中以「棒喝」的方式，歷來傳為美談，乃是禪家宗匠接引學人的時候，為杜絕其虛妄的思惟，或考驗其悟境，或用棒打，或大喝一聲，以暗示與啟悟對方。相傳棒的施用，始於唐代德山宣鑑與黃檗希運；喝的施用，始於臨濟義玄。以德山善用棒，臨濟善用喝，故有「德山棒，臨濟喝」之稱。以後禪師接引學人，多棒喝交相施用，無非想藉此方法，催促學人覺悟。後世對於警覺世人的執迷不悟，稱為「當頭棒喝」。

其實提醒學佛者悟道，所用的方法，使用的時機，都是非常重要的考量，如果用得恰當，引導得利落，常使學者從夢中驚醒，從此更上一層樓。然而修佛者要能接受而達到目的，在其身的修為上，也要有基本的條件。有如要使水煮沸，必須持續加熱，直到攝氏一百度，才能起沸騰的作用。修佛者平時累積的智量與德量，也是決定是否能應機開悟的要務。

佛道是要靠自己親證的，雖然要有明師的指導，但也要自己有證悟的資質，因此有「師父領進門，修行在各人」的說法。如今舉唐代的香嚴禪師與潙山禪師，兩位師兄弟的故事，作為讀友的參考。

香嚴智閑，唐代禪師，青州（山東益都）人，初從百丈懷海出家，與潙山靈祐均為百丈禪師的門下，而潙山得到師父的真傳，較早悟道，因而前往拜訪，希望能得到法要。

兩人見面之後，潙山禪師問香嚴禪師說：「當時你在師父座前，以能聞一知十出名，我倒想知道，這些時日，你在師父那裡得了多

少？我問你，父母在未生我們之前的本來面目是怎樣？」香嚴禪師聽了，一時不知如何回答，沉思良久，才不好意思地說：「請師兄開示。」

溈山禪師說：「我知道我的領悟，與你並不相干，如果現在我為你說破，日後你定會罵我。」香嚴禪師當時很失望，將他的參考書和筆記付之一炬，含淚離開溈山禪師，做一名行腳僧。

後來，在一次除草時，偶然跳出一片瓦礫，「啪！」地一聲，擊中了一株翠竹，當下悟了道，他非常高興。接著，跪向溈山禪師修行的道場敬拜，感謝他的慈悲，當時未說破，才有今日的悟道。

所謂「悟道」，即是了見心性，徹悟大道。乃是學佛的人，專心修學佛道，以期達到悟道的妙處，這乃是所有學佛者共同究極的目標。然而證悟本性，不向外求，必須向內證悟始得，所以任哲在《達摩大師血脈論序》中說：「故諸佛諸祖師說法，要人省悟自己本來真佛，不假外求。」

達摩祖師也在《血脈論》說：「除此心外，終無別佛可得；離此心外覓菩提涅槃，無有是處。」又說：「若不見性，念佛誦經持齋持戒，亦無益處。」可見悟道的重要。

❖會 意❖

悟道即是見本性　藉境悟道心性明
若著外境即是病　證悟佛道心安寧

43 不作無謂的議論

修道淨心修方才　不必著重在議論
莫被語言文字困　藉假修真得安穩

經典是聖佛悟道的精華，是其智慧的結晶，可為修佛者提供一盞明燈，讓修士在修道途中能有目標可循，不必再遶行許多冤枉路。然而對於初學者來說，經典只是我們可用的知識而已。勢必要經過念誦、解讀、融會、貫通、益事、圓融的階段，幫我們的智慧開啟之後，才成真正成為我們的智慧。對於每部經典，修學者因智慧不同的關係，所以對其領會也有所不同。因而在解讀經典時，必須用心體悟，循文字的外相以會其實相，不要因誤解而偏離正道。

研習經典，學者把它當成學術研究，以能蒐集更多的資料，解析更為

細密、詳盡，為優良的作品。修者把它當做目標實踐，以能領會其意境，增進己品德為要義。如能兩者並兼，實是最優。然而對於經典的內涵不深入，卻對於文字表相的詮釋太著重，很容易變成去實而就華，將離證道愈來愈遠。因經典重在實踐，如只是口說而心不行，就無法親證佛道。下面舉一佛陀的年輕弟子，馬倫克耶的故事，此乃世人對於事情的處理，容易偏差的現象，重要的原因，是不能深入問題，作出合理的解決。

有一次，有一個名叫馬倫克耶的年輕弟子，到祇園精舍拜訪佛陀，他一見到佛陀，就如連珠炮似的質問佛陀，說：「世尊啊！這個宇宙是有限，還是無限呢？肉體與靈魂是合而為一呢？還是個別存在呢？人類在死亡之後，是否會繼續存在下去呢？如果你不能答覆我這些問題，我就馬上離開這裡。」

佛陀對於大眾都是非常慈悲，對於所問的問題，都會應機說法，作出適合對方的開示。對於這位愛好議論的弟子，佛陀回答說：「馬

倫克耶！假如此地有一被毒箭射中的人，這人一向很倔強，拒絕醫生的治療，並問：到底誰射出這隻毒箭？是用什麼弓射的？這隻箭的毒，是屬於那種毒？他為何要射殺我？……除非你告訴我，否則我不會接受治療。馬倫克耶！你認為這個人如何？」馬倫克耶無言以對。

佛陀說：「馬倫克耶！你所說的話就跟那個人一樣，你忘了最重要的事情，而從事無謂的議論，是不是很愚蠢呢？如今最重要的是拔掉毒箭，接受治療才是。換句話說，修行是要實際去修心，以達淨化心靈，找回佛性，而不是談一些無謂的理論。」

學佛是要悟入真理，實事求是，活得自在灑脫才有意義。有如《中庸》載：「君子素其位而行，不願乎其外。素富貴，行乎富貴；素貧賤，行乎貧賤；素夷狄，行乎夷狄；素患難，行乎患難，故君子無入而不自得焉。」能夠在各種環境，生活得自在的人，必然是高等智慧的人。

修道不修心，是白費工夫，浪費人生可供悟道的時光。猶如中箭者

不醫傷，卻去探討傷害的事相，於事無補，浪費時間，延誤醫療，終至喪命。禪宗五祖弘忍大師在《最上乘論》說：「若願自早成佛者，會是守本真心。三世諸佛，無量無邊，若有一人不守真心，得成佛者，無有是處。」可見學佛的重點，就是清淨心性，找回本具的佛性，否則白白浪費一生，萬劫不復。

會 意

高談闊論有何用　遇事難決必困窘
修佛欲學大勝雄　靜心自在守中庸

44 生死本是自然事

人間有生必有死　未能悟開必痛苦
生死本是自然事　解開謎團找真主

明知人間是苦海，為何沉淪看不開？人在一生之中，經常生活在矛盾當中，讓我們傷透腦筋，難以決擇。明知魚與熊掌不可兼得，卻經常夢想都要得到。明知生滅的現象，是非常自然的事情，自古以來，沒有人能逃得過，卻偏偏在面臨死亡時，還是依然那麼傷心執著。由於看不清實相，又產生許多不必要的攀緣，使我們浸淫在諸苦之中，無法解脫。明明知曉造惡業，必然要遭受惡報，但因自私貪婪造下無窮的罪業，仍然在世間層出不窮，而且還變本加厲。這種作法，除了將自己送到三惡道之外，又將他人牽扯在一起。業力的糾纏，有如滾雪球一般，越滾越大，越滾越快，

造成今日的社會，災難重重，人人自危。

因果報應的現象，就一一地展現在自作自受上，佛家說：「欲知前世因，今生受者是；欲知來世果，今生作者是。」看清楚這種現象，現前所遇到的一切，都是業力的顯現作用，任憑誰也逃脫不了。唯有在處置的心態下功夫，使自己有明智的作法，才能在當下解脫，這就是修行的功能。如今舉佛陀應機開示婦人失去愛子的故事，讓讀友體會真能放下，實是很大的福報。

在佛陀的時代，有一位老婦人，因相依為命的愛子突然命終，老婦人傷心欲絕。將屍體運至墳場，還是捨不得下葬，只是望著愛子，淚流不止，呢喃地說：「天啊！我唯一依靠的兒子，竟然捨我而去，活著還有什麼意義呢？乾脆我與兒子一起死算了。」

如此地傷心過了四、五天，也不飲不食不睡，身體愈來愈虛弱，除了哀傷之外，神智也有點昏沉沉的。這時，佛陀恰好領著弟子，來

到塚間，老婦人遠遠看到佛陀的威光奕奕，振作了一下，拖著疲累的身子，哀悽地向佛陀頂禮，懇求佛陀能夠救活她的獨子。

佛陀說：「只要妳進城去，向沒有死過人的人家，索求一個香火，我可為妳的兒子持咒祈求，讓妳的兒子復活。」老婦人一聽此話，一下子恢復了精神，賣力地往城裡走，挨家挨戶去詢問，家中有沒有人死過。如此走遍大街小巷，從白天走到黑夜，大家都說祖先歷代以來都死了，無法取得沒有死人人家的香火，最後，無可奈何地回到佛陀身邊。

於是佛陀向她開示說：「世間一切，原來無常，本有生死。妳到城裡走了一圈，問過那麼多人，家裡都有死過人，但他們現在不都是活得好好的嗎？唯獨妳那麼迷惘，要追隨兒子去死，這對妳的兒子，又有什麼好處呢？」

人間唯有修道好，唯有修道不誤人，因修道是要讓我們明理，學習佛

聖的精神，超脫人間一切的對待，讓我們能擺脫矛盾的困擾。人生最大的煩惱，來自於太多的無知，無知產生無明，這是因執著於萬事萬物，難以理清的緣故。如果能夠對於眼前的事情，以學習圓滿的態度去面對，必然可以迎刃而解。想享有福報，卻不致力於積德，猶如緣木求魚是永難獲得的。

❖會意❖

來到人間如演戲　扮好角色須努力
演畢放下不在意　灑脫自在是菩提

45 修道修己不著相

仙佛本是凡人做　只要修行不懶惰
淨得心靈參得透　自然人人是仙佛

如今修佛修道修行的風氣十分興盛，這是非常好的現象。大家都希望藉著「修」，能達於聖佛神仙的果位，這是共同的願望。然而如何藉著「修」，來達到願望，在世面就出現許多不同的法門。在這萬教齊發的時代裡，琳瑯滿目的宗教，各門各派為了要建立功德，吸引徒眾，可說是各出奇招。

由於大多數人對於修行的真諦，難以深入了解，因而就任由因緣造化的決定，作出信仰的選擇。這雖然是累世因緣的關係，卻也是今世讓我們有機會，藉此互相成就而向上，或是互相糾纏而下墜的關鍵。許多人都是

嚮往諸佛的顯化能力，以能學得神通為能事，因而到處追求，趨之若鶩，只是想在神通上能有所成就，繼之可向人炫耀，獲得世人的讚歎，享受名利的供養。

現在到處可聽到，那裡的仙佛很靈驗，那一個師兄師姐有通靈的能力，而且非常準確。卻很少聽到誰的品德修得好，真正是為了度化眾生而努力。這種現象卻給宗教帶來不少的隱憂，埋下許多的未爆彈。佛陀早就說過，神通敵不過業力，但修行人至此尚不能在此處醒悟，一再耽誤自己的修程，實是可惜。今舉宋僧文喜禪師修行中，所遇到的故事，作一介紹。

有一次，宋僧文喜禪師虔誠去朝禮五台山，在到達的前一晚，夜宿一茅屋，屋內住一老翁。文喜禪師問：「請問您，五台山道場內容如何？」老翁答說：「龍蛇混雜，凡聖交參。」文喜禪師再問：「五台山的住眾究竟有多少？」老翁答說：「前三三，後三三。」

文喜禪師第二天醒來，發現自己在空曠的岩石上睡覺，抬頭只見文殊菩薩，騎著獅子在空中，當下後悔不識真菩薩，心想老翁一定是文殊菩薩的化身，昨晚卻不知向文殊菩薩多請益，真是錯過良機，自己悔恨不已。

後來，他在仰山慧寂禪師的座下參禪悟道，就安心地在此擔任典座（煮飯）的職務。有一天，在煮飯時，從鍋裡的蒸氣中，顯現文殊菩薩的法相，便舉起飯鏟，向文殊菩薩一路打去，並說：「文殊是文殊，文喜是文喜，今日惑亂我不得。」此時的他，已不被外相所迷惑。

文殊菩薩聽了以後，說了一首偈語：「苦瓜連根苦，甜瓜徹蒂甜；修行三大劫，卻被這僧嫌。」

修佛不向開啟智慧、出離生死的方向修，卻去追求短暫的福報，讓幻相來迷惑自己，以為如此才是修道。錯誤的觀念，帶來錯誤的做法，如此

背道而行，怎能修成正道。中國禪宗五祖弘忍大師在《法寶壇經》上說：「世人生死事大，汝等終日只求福田，不求出離生死苦海。自性若迷，福何可救？」《楞嚴經》也提到：「一切眾生從無始來，生死相續，皆由不知常住真心，性淨明體，用諸妄想，此想不真，故有輪轉。」修道追假相，不明本體實相，是目前許多人的迷惘。

❖會 意❖

修道先明心見性　悟後起修有慧定

追求外相心不寧　這怎是修道究竟

46 持平常心即是道

宇宙真相本是空　當持常心萬物同
大道所化相與共　能悟此理是聖種

宇宙間的萬物，有形和無形是同時存在的，有形是可以肉眼得見，無形就難以肉眼見到，卻要打開智慧眼去察覺。然而智慧眼是人人具有，只是能否打得開的問題。老子在《道德經》十一章說：「三十輻共一轂，當其無，有車之用。埏埴以為器，當其無，有器之用。鑿戶牖以為室，當其無，有室之用。故有之以為利，無之以為用。」評估萬物的價值，往往是在於有形的部分，然而其主要的功用，卻都在無形的部分。

《易・繫辭上傳》載：「一陰一陽之謂道。」一般來說，以陽為有形可見之形體，以陰為無形不可見之虛空，這兩者合而成道的整體。由於人

的智慧不等，因而對於道的認知和看法，也有所不同。也因此對人事物的看法，也各有不同，因而產生許多爭論。因此在待人處事上，可以理解對方的心境，尊重他的說法和看法，也不一定要認同，主要是能處理恰當，互相能和氣相容，以學習萬物並育而不相違背的智慧。

因而能向大自然學習，無論是人事物，無論是好或壞，都足以為我們效法或引以為戒。所以老子在《道德經》第二十七章說：「故善人者，不善人之師；不善人者，善人之資。不貴其師，不愛其資，雖智大迷。」我們的身邊充滿了可以學習的元素，那就看我們如何去取用了。今試舉趙州禪師參訪南泉禪師的故事，以為修行的參考。

有一次，趙州禪師去參訪南泉禪師，提出一個問題：「什麼是道？」南泉禪師回答說：「平常心就是道。」平常心就是一顆真實的心，不要有疑慮與誤解，能把握在當下，當吃飯時就吃飯，當睡覺時就睡覺，當說話時就說話，當做什麼就做什麼，當說什麼就說什麼，

應當慚愧懺悔就慚愧懺悔，應當知足感恩就知足感恩。

趙州禪師不甚了解，再問說：「言下之意，就是不必刻意去修行，隨他去，順乎自然就是道？」南泉回答說：「如果真正要找一個依據點的話，道就沒有了，因道是不可說的。」

趙州禪師又問：「沒有依據的修行，能夠體會道嗎？」南泉禪師回答說：「所謂道，不在於知和不知，若說有見道、有知道，那就是妄想；如果說不知道，那就如同空白。到了不疑之時，則如同虛空。事物融合在虛空之中，沒有對待，如水能滅火，火能蒸發水，你說水、火之間，有什麼可分的嗎？」趙州禪師恍然大悟。

有智慧的人，到處都能找到真理的順境；愚癡的人，到處都會遇到煩惱的障礙。事物一體，本來就有表背兩面；學習事情，本來就有難易兩途。認清其理，善用其事，困難變成容易，逆境變成順境，阻力變成助力，垃圾變成肥料，煩惱變成菩提。未知其理，一切都難，已入其理，一

切都易。

會意

不明其理都說難　皆因心性遭糾纏
明理順心一切安　心安理得皆坦然

47 一切眾生盡是法

無情說法本性知　靜中能會即是智
假境當中能真悟　當知萬法本空無

懂理的人說給不懂理的人聽，如果悟性不夠，說了老半天，不懂理仍然是不懂理。如今的社會，各宗各教的寺廟，到處林立，不可說不多；所印發的經典善書，到處流通，不可說太少。然而社會上駭人聽聞的案件，可說充滿了媒體版面。我們知道，宗教的功能，在於提供淨化人心，安定社會的服務。從事實上來看，宗教的效用仍待努力去拓展。

修道要在修心上做出成績，才可稱為真正修道，如果把修道禮佛，只著重或停留在表相的層次，顯然是很難產生實際效應的。修士必須要在修中悟，在悟中修，以致於德行圓滿。絕對不可以把修道當做混日子，也不

可把設立道場，變成生活經濟的來源，或是享受名利的場所，那就會變成造業的原因，將來是要一一受報的。今舉兩禪師間的對談，以為修佛者的參悟。

洞山良价（讀介）禪師（八〇七年至八六九年），中國禪宗曹洞宗之祖，唐代筠州會稽（浙江會稽）人，俗姓俞。年二十一，詣嵩山受具足戒，尋謁南泉普願禪師，後謁雲巖曇晟禪師，問無情說法之義，辭歸時，涉水睹影，大悟前旨。世壽六十三，敕諡「悟本禪師」。

雲巖曇晟（讀談盛）禪師（七八二年至八四一年），唐代僧，屬於青原行思之法系，鍾陵建昌（江西永修）人，俗姓王。少於石門出家，初參百丈懷海，歷二十餘年，未悟玄旨，後參澧州藥山惟巖，並嗣其法。後又住於潭州（湖南長沙）雲巖山大揚宗風，故又稱雲巖曇晟。世壽六十，諡號「無住大師」。

洞山良价禪師初見雲巖禪師時，問說：「有情說法說給誰聽？」雲巖禪師答說：「當然是說給有情聽。」又問：「無情說法，誰能聽呢？」雲巖禪師回答說：「當然是無情能聽了。」

洞山良价再問說：「請問雲巖禪師，你能聽到嗎？」雲巖禪師回答說：「假如我能聽到的話，那是法身，那反而你就聽不到我的說法了。」洞山良价反問說：「為什麼呢？」這時雲巖禪師舉起拂塵，對洞山良价說：「你聽到了嗎？」回答說：「聽不到。」

雲巖禪師說：「我的說法你都聽不到，何況是無情的說法呢？」洞山良价禪師仍不明白再問說：「無情說法出自何典？」雲巖禪師回答說：「《佛說阿彌陀經》不是提及，微風吹動，諸寶行樹，及寶羅網，出微妙音，自然皆令生念佛念法念僧之心嗎？在西方極樂世界中，就連樹木花草都能宣說佛法。」

洞山良价禪師在歸程中，涉水見影時，不禁失聲叫道：「啊！是

啊！是啊！」從此心有所得，便作偈說：「也大奇，也大奇，無情說法不思議；若將耳聽終難會，眼處聞聲方得知。」

俗語說：「學無止境。」從聲聞、緣覺、菩薩、佛的四聖果位來說，各有不同的層次，而且一層比一層的境界，來得深奧來得高超，是以要在淨心上下功夫，將自己的心性淨化，自可以抽絲剝繭，理出頭緒，探究根源。見山是山、見山不是山、見山還是山的三個境界，是修學不同的層次，雖是同一心性，因覺悟的程度不同，智愚必有差別。

會意

一心可含十法界　隨自領悟不同解

勸君學道要真切　清淨心性回天界

48 誠心念佛最靈驗

佛在靈山莫遠求　識得靈山便有救

誠心念佛是因由　常住真心可不朽

從古至今，在每個時代中，都有許多人在修佛、念佛、抄經、持咒、拜懺……等等，每個人都期待，從做這些功課中，獲得修行的實益。從客觀上來看，相信每個人的感受，應該不會一樣。如果能夠從中獲得某些感應，來滿足需求，那這種功課就會持續下去。如果達不到心中所要的理想，甚至感應不到，很可能就會終止其事，轉向他途。

修佛是否達到功效，是與自己所發的誠心有關。有些人以為在佛前，很誠心的祈求，為何還求不到呢？那就要看你所求的是什麼內容了。所謂的「誠心」，是要毫無私心，如果一味以私心求佛，想從中得利，自己又

不曾積德，這種私心的祈求，仙佛如果應你，一方面是在破壞天律，一方面陷你於不義，仙佛怎會做出這些事情呢？事實上，那是不可能的事情。然而不明道理的人，到處亂求，最後也只能獲得終生遺憾而已。

在諸多聖佛所留下的經典中，都有述及持經、誦經、解經、講經、行經的功德，其功能都能吸引需要者有所嚮往，但也生出一些疑問，到底那一部經典的功能最好。其實聖佛為了教化人心，所以鼓勵我們，念誦經典可以得福報，解釋經典可以開智慧，實踐經典可以證聖佛。只要能誠心，真心去學佛，都可以讓自己有所助益，也就不要再生分別心、懷疑心了。在此舉唐代禪師大珠慧海，對於信徒所提問題的解答，作為修佛的參考。

大珠慧海禪師，生於唐代，俗姓朱，從越州大雲寺道智法師受業，後至江西參訪馬祖道一，六年大悟，後歸越州。馬祖道一評為「大珠圓明」，世人遂稱為大珠和尚。

唐朝時，有一位信徒，對於持誦經典的意義，不甚了解，前來問

大珠慧海禪師說：「聽說所有經典當中，持誦《般若心經》的功德最大，靈驗最多，請問禪師，您的看法如何？」大珠和尚聽了之後，不以為然地說：「不見得是這樣吧！」

信徒不解，再問道：「這麼說來，這種說法就不足得採信了！」大珠禪師說：「話也不能這麼說，所謂感應乃在一顆誠摯的心，而非虛妄的外表。經典是由文字、筆墨、紙張構成，文字紙張墨水怎麼能夠靈驗呢？假如只將經典供奉在桌上，無人受持，無人禮拜與實踐，說這卷經典有靈驗、有功德，你想可能嗎？」信徒聽了之後，從此對於經典的受持，有了更深一層的認識。

惠能大師在《法寶壇經》說：「一切修多羅及諸文字、大小二乘、十二部經，皆因人置，因智慧性，方能建立。若無世人，一切萬法本自不有。故知，萬法本自人興，一切經書，因人說有。」聖佛先哲留下經典，是為啟發開導眾生的智慧而撰，不可錯用經典來障礙自己，讓自己更為執

著，與人爭論不休，卻對悟道沒有幫助，甚至變成與人交惡，實是背道而馳。

❖會意❖

誠心是修道根本　依緣善用各法門
解經行經證聖分　紅塵解脫返本根

49 俗人難見佛真相

凡人都作凡思想　因此難見佛真相
文殊現前難想像　化作老翁來臨降

世人大多數淺見，以看得到有形色之體為真，以看不到無形之體為假，不知道有形的假體，是從無形的真理衍化而來。以《易經》所述萬物的形成，是由無極生太極，太極生兩儀，兩儀生四象，四象生八卦，八卦重疊而成六十四卦，共三百八十四爻，其互相激盪後，形成萬事萬物萬相。老子在《道德經》第四十章說：「天下萬物生於有，有生於無。」又在第四十二章說：「道生一，一生二，二生三，三生萬物。」但當萬物壽終消滅時，萬有又歸於滅，這是萬物的生滅現象。

老子在《道德經》第二十五章說：「有物混成，先天地生。寂兮寥

兮，獨立而不改，周行而不殆，可以為天下母。吾不知其名，字之曰道，強為之名曰大。大曰逝，逝曰遠，遠曰返。」宇宙萬有都是道的幻化，當萬化歸原，又入於道的本體。可見萬物就在動靜間變化，萬事就在有無間衍生，萬相就在生滅間運作。世人不知其中的變化，都以外在的假相為辨別的依據，經常出現判斷錯誤的情形。今舉一故事，以說明皆以自己認知的假相為真，平白地流失機會。

有一個名叫迦羅越的人，一心一意想見文殊菩薩，但一直都未能如願。後來他想了一個辦法，就是廣行布施，設宴供養沙門，並在會場正中央，設個高高的座位，希望文殊菩薩能降臨，一償宿願。

有許多沙門陸續前來，接受他的供養，其中有一位醜陋不堪的老翁，眼中流著淚屎，鼻孔掛著鼻涕，嘴巴滴著唾液，夾在沙門群中，逕自走向中央，登上高位，大喇喇的坐了下來。

迦羅越怎麼看，怎麼不順眼，心中愈想愈生氣，於是走上前，很

不客氣地將他拉下來，誰知還沒有走到大門，老翁掙脫後又登上高座，迦羅越只得回身，再將他拖下來，如此來回經歷了七次之多。

供養沙門之後，他帶著納悶的心情，來到佛寺內，點燈燃香，並禱告說：「弟子今日廣行齋僧，以此功德，希望能見到文殊菩薩。」迦羅越累了一天，禱告後回到家中，一上床就睡著了。

睡夢中，忽然有人向他說：「你不是想見文殊菩薩嗎？可是讓你見到了，你又不認識。」迦羅越嚇了一跳，正想發問時，聲音又響起說：「今天出現在你眼前，坐上高座的老翁，正是文殊菩薩啊！你還七次把祂拖下來，難道你忘了嗎？」

佛家以永恒為真，短暫為假。是以萬物從生至滅，無時無刻都在變化，所以稱為「假相」，如來性永恒不變，是以稱「真如」。依據《金剛經》所載：「一切有為法，如夢幻泡影；如露亦如電，應作如是觀。」又載：「若以色見我，以音聲求我；是人行邪道，不能見如來。」由此可

知，世人以假相誤認為真相，才會有許多的妄想執著，常以是為非，以非為是，產生許多顛倒錯亂的情形，陷自己於迷茫之中，無法看清真相，走向正道。

❖會 意❖

真相藏於假相中　無智難徹見真空
真假相間一體同　解開迷題即融通

50 世人盡是瞎摸象

經常笑人沒智慧　其實也常笨幾回
以管窺天常吃虧　假中認真最可貴

當我們進入山中，從不同的方向看主峰的時候，所看的山形，常是不一樣的。站在不同方向的人，看同一隻手，有的看的是手掌，有的看的是手背，本來是很正常的，若是堅持自己的看法，而與他人爭論，實在是很要不得的。然而世人常因對事物的看法不同，固執己見，常與他人發生爭吵，實是大有人在。如果能夠站在對方的立場想一想，自然可以減少許多不必要的爭論，互相間的氣氛就可以融洽。在許多家庭或是社會團體，常因互相不能容納對方的看法，產生了感情上的不和而分離，如能各退一步，自有轉寰的餘地，不致形成僵局。

固執己見是傲慢所產生的現象，總以為自己的看法、見解才是正確的，別人的看法，都是不正確的，當別人也和你同樣固執時，那就非爭非吵非離不行了。我們都知道，人間的幸福來自於和諧，因而孔子的學生有子在《論語・學而篇》說：「禮之用，和為貴。」沒有和諧的家庭，那來幸福的生活；沒有和諧的社會，那來安定的日子。學佛修道，如果不能淨化心靈，使心性安定，還為了不同的修行宗教、派門、法門，而起爭論，那修行又有何意義呢？以下舉佛經中，佛陀說盲人摸象的故事，來啟發我們，盲人為何會摸同一頭大象，而有不同的形容，是因他沒有摸到全貌，常是以偏概全，結果錯誤百出。

在《涅槃經》及《長阿含經》中，都有記載著，佛陀說盲人摸象的故事：有一次，國王命令大臣牽來一頭大象，讓幾位瞎子去摸，並說出他們的感覺。

第一位瞎子摸了象牙之後，就說：「大象像一根蘿蔔。」

第二位瞎子摸了象耳之後，就說：「大象像一個畚箕。」
第三位瞎子摸了象頭之後，就說：「大象像一塊石頭。」
第四位瞎子摸了象鼻之後，就說：「大象像一根木杵。」
第五位瞎子摸了象腳之後，就說：「大象像一個木臼。」
第六位瞎子摸了象脊之後，就說：「大象像一張床鋪。」
第七位瞎子摸了象腹之後，就說：「大象像一個大甕。」
第八位瞎子摸了象尾之後，就說：「大象像一條繩子。」

在旁觀看的人，聽了之後，都笑得合不攏嘴。佛陀用這個故事，當作寓言來提醒大家：「我們都很容易犯了以偏概全的毛病。」

世人以管窺天，就容易成為井底之蛙。錯誤的見解，不知反省改進，還要固執己見，讓我們與人之間的距離，會越來越遠。你認為他人不可理喻，人家也認為你難以溝通，最後這個社會就會冷酷無情。生活在這種環境，又無法找到正當的溝通管道，誰都會不舒服。讓心中的莫名壓力越來

越大，吃安眠藥的人越來越多，其數量也越來越大，難怪心理的疾病患者，如憂鬱症、躁鬱症、精神病的人，在我們周邊，威脅著我們。此時如果沒有定力，那就會受到危及了。

會 意

開發智慧要精進　清除心物日日新
早會如來心安定　自覺覺他入佛境

敬慎不敗

積德消業可避災　言行敬慎可不敗
經常反省脾氣改　光明前程勇往邁
信心十足莫疑猜　不知敬慎禍害來
嚴己寬人可舒泰　寬己苛人把怨埋
人生本是一舞台　藉假修真佛性栽
去妄顯真惡性排　回復至善才應該
人與天地合三才　參贊化育洪德開

作事始謀

造因果自作自受
存公心不分你我
行正道不偏旁左
善計畫作事始謀
有準備運籌帷幄
到最後言行畢露
唯善謀才能善周

種善因可得善果
私心作偷偷摸摸
心光明言行寡過
思慮周觀前顧後
抱佛腳事難善妥
現人前盡是醜陋
有信心十足把握

歡喜結緣・請廣為流傳・歡迎參加護持印經

心靈館 27　25K
簡單的生活易經（中）

心靈館 28　25K
簡單的生活易經（下）

心靈館 29　25K
心靈深呼吸

心靈館 30　32K
耕心隨筆

心靈館 31　25K
九天應元雷聲普化天尊說玉樞寶經白話註解

心靈館 34　25K
四聖書白話註解

心靈館 35　25K
順天聖母寶經
白話註解

心靈館 36　25K
大道真經白話註解

心靈館 37　50K
心靈雋語千句品賞

心靈館 38　25K
學庸會意

心靈館 39　25K
論語會意卷上

心靈館 40　25K
論語會意卷下

心靈館 41　25K
道德經會意

心靈館 42　25K
彌勒救苦真經解說

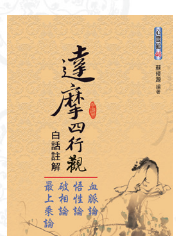
心靈館 43　25K
黎山老母塵世苦海經
明燈真經白話註解

心靈館 44　25K
太上洞玄靈寶元始無量
度人上品妙經白話註解

心靈館 45　25K
關聖帝君大解冤經
白話註解

心靈館 46　25K
達摩四行觀、血脈
論、破相論、悟性論
、最上乘論 白話註解

心靈館 47　25K
周易會意

心靈館 51　25K
不朽的故事(一)學佛篇

聯絡專線：張小姐（02）2226-1515　林雲河（02）2680-9658～59

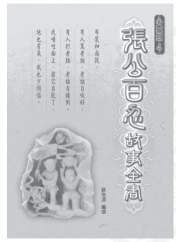
心靈館系列　智慧的書籍可以淨化心靈

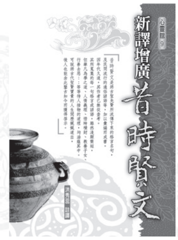
心靈館 1　25K
般若波羅蜜多心經解析

心靈館 2　25K
清靜經 白話解說

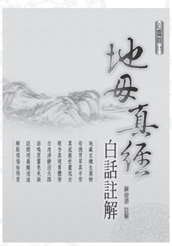
心靈館 4　25K
張公百忍故事全書

心靈館 9　25K
新譯增廣昔時賢文

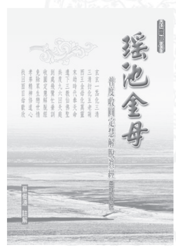
心靈館 10　25K
黃帝陰符經探原
附：呂純陽祖師百字碑解說

心靈館 11　25K
地母真經白話註解

心靈館 12　25K
皇中家書白話淺註

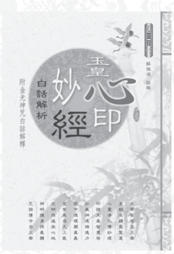
心靈館 13　25K
瑤池金母普度收圓定慧解脫真經白話解說

心靈館 15　25K
九天玄女救世真經治心消孽真經白話註解

心靈館 16　25K
天上聖母經白話解釋

心靈館 17　25K
玉皇心印妙經白話解析

心靈館 18　25K
關聖帝君戒淫經白話註解

心靈館 19　25K
人之道

心靈館 20　25K
還鄉直指

心靈館 21　25K
永嘉真覺禪師證道歌白話註解

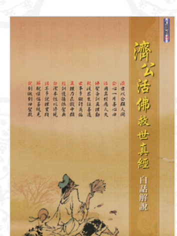
心靈館 22　25K
心經淺說

心靈館 23　25K
媽祖略傳

心靈館 24　25K
北方真武玄天上帝傳奇

心靈館 25　25K
濟公活佛救世真經白話解說

心靈館 26　25K
簡單的生活易經（上）

索取方法：
∞直接到流通處請書∞外地可附回郵信封寄到流通處請書（郵資、運費請來電洽詢。）

國家圖書館出版品預行編目資料

系列名／心靈館系列 51

書　名／不朽的故事（一）學佛篇

多識界圖書文化有限公司
www.multiviews.com.tw

編　　著　蘇俊源
封面設計　簡文章
排版設計　福美設計工作室 02-22450745

出 版 者　多識界圖書文化有限公司
發 行 人　蘇俊源
地　　址　235 新北市中和區建一路7號7樓
電　　話　886-2-2226-1515
傳　　真　886-2-2226-1010
網　　址　www.multiviews.com.tw
電子信箱　multiviews@so-net.net.tw
劃撥帳號　19431985
戶　　名　多識界圖書文化有限公司
初版日期　103年01月2000本

◎非賣品◎歡迎索取・廣為流通（缺頁或破損的書・請寄回更換）

流通處　① 多識界圖書文化有限公司
新北市中和區建一路7號7樓
電話：02-2226-1515　張小姐
② 紫霞聖地羨君堂
新北市樹林區樂山里中和街90之1號
電話：02-2680-9658～59

尊重版權・歡迎印贈